

引言

巴伯讀了他的第一期《家教會事工團》(House2House)雜誌以後很興奮，他採取的第一道步驟是把他的房子改成家庭教會。

耶穌並沒有留給我們一個建造的範本，而是留給我們一位要去跟隨的嚮導。我們體驗教會生活，不是因為我們以某種方式或在某個地方聚會，而是因為我們學習一同傾聽神的聲音，讓祂教導我們如何分享祂的生命。如果我們以任何方法或設計來取代那道過程，我們最後就會跟隨那東西，而不是跟隨祂；然後建造一個贗品，而不是真貨。

Wayne Jacobsen,
Bodylife Feb
2002

封面：

如果以為「把尖塔釘到房子的屋頂上」就能使它成為家庭教會，我們都能看出那很荒唐。可是，很多人卻把我們一輩子在教堂裡所看到的事物，全盤照抄到我們的客廳裡，然後稱它為教會。其實家庭教會並不在於改變地點，而是在於改變我們辦教會的方式。

寫這本手冊的理由很簡單。在《家教會事工團》(House2House)辦公室，求助的請求不斷湧來，希望我們協助成立簡單的教會或家庭教會。我們決定，最容易的協助方式就是寫出我們的經驗。

這本手冊不是為了提供植堂(church planting)的方法論或範本，也不是鉅細靡遺。它所收集的構想，是取自我們自己的、和其他已經做過的人的經驗，希望你能避免犯下我們都犯過的一些錯誤！有很多例子取自我們在奧斯汀(Austin)這裡、和我們在印度那段時間的經驗。我們分享的是自己的經驗，所以很確定這些例子相當正確，而且沒有誇大！

手冊的第一部分比較偏向理論。對於那些只對比較實用方面感興趣的人，我建議從第八節讀起。然而，我要求你總得回過頭來讀「大使命」和「禱告」方面的章節。

我們祈求神透過一項普通人的運動來轉化這個國家；這些普通人熱切想看見祂的國降臨，願意為了看見失喪者被帶進轉化生命的教會而捨命。

《家教會事工團》
(House2House)的**使命宣言**：**「我們追求以家庭為基礎的激進植堂運動(church planting movements，另譯「教會繁殖」)來滲透並轉化社區，藉以快速推展神的國。」**

神要你

在世界各地，神正使用像你一樣的人來成立教會。工商人士和家庭主婦，老人和小孩，文盲和博士（不過文盲更多），正蒙神使用，擔任祂的僕人來拓展祂的國。祂的百姓正在從事神國任務，要使人作門徒。耶穌正在建造祂的教會！

成立教會的工作，不再保留給受過多年神學院訓練的人來做了。它不再只是具有牧師頭銜的人的工作，也不再只是那些具有特殊恩膏的人的特權。我們雖然缺乏天生的能力或經驗，但聖靈卻不受此限。神所尋找的，只是一個樂意作僕人的心，以及願意傾聽祂聲音、跟隨祂領導的人。

實際應用：

你能否找來兩三人和你一起研讀這本手冊，也和你一起禱告，期盼在你的地區成立教會？

你如果願意，神就要用你，神要你。問題是……你願意嗎？

- 德州一名客戶服務部經理在他的辦公室成立兩個小組，又在該鎮的另一邊成立一個小組。
- 一名印度家庭主婦一年內成立五十間教會。
- 印度馬德拉斯（Madras）一位博士和他十三歲的兒子，以及一名街頭小販共同成立一間教會。
- 一個退休中心（retirement center）的八十五歲老太太，在一個受助者社區（assisted living community）帶領一個小組。
- 在尼泊爾，年齡小到九或十歲的兒童，正蒙神使用來成立教會。

你有什麼藉口呢？

《落「那麼，老是下了蛋被奪去，肚子裡塞進作料、然後被烤來吃，你們覺得夠好了，是吧？」

「那就是生活啊！」

「你們知道問題出在哪裡嗎？圍籬不只圈在農場四周，也圈在這裡。」（指著他的頭）

電影《落跑雞》（Chicken Run）

神要你

我記得在洛杉磯，公元二〇〇〇年福音運動剛開始，我們來自世界各地的一群人分享神的作為。接著有人問了這個問題，「你認為神在你那一洲做什麼事？」然後每個人都談到神想帶來的大復興。接著下一個問題是，「告訴我們，你認為有哪三件事使得大復興不可能發生。」實在令人吃驚！來自各洲的人紛紛起來，陳述哪些原因使得他們所知道神想做的事不可能發生！北美團體首先站起來說，「不可能做到的，因為我們沒有合一，我們沒有異象，我們也沒有錢。」歐洲人起來說，「我們很困惑，我們沒有異象，我們沒有合一。」從俄羅斯來的人站起來說，「我們有這種 KGB（前蘇聯的國家安全委員會）心態——決不說出全部真相。隱瞞起來，因為我們知道真相就是權力。而且我們既沒有錢，也沒有異象。」世界各地的代表一一述說，全場哀號聲不斷。可是接著另一人站起來了，他是來自奈及利亞的數學老師，一九七四年成立了一個家庭小組，後來增長為主日早崇拜有十二萬人出席的教會，而且他們已經拓植了大約四千五百間教會。他站起來說，「在非洲，我們沒有你們所描述的這一切問題。在非洲，我們只有一個問題，它正站在你們眼前。我就是那問題。請你們務必為我和我的小小異象禱告，使我不致妨礙神的大異象，我和我的偉大計畫不致妨礙神更偉大的計畫，我和我的小小夢想不致妨礙神的夢想，那夢想不只為了我，也為了萬民！因此，請代禱，讓這個問題得以解決。惟一真正的道路是通過十字架。」

---- 沃夫根·辛森 (Wolfgang Simson)

大圖畫

聽到來自世界各地的故事，我們的心大受感動。那些故事描述聖靈大大運行，數以萬計的人正被橫掃進入神國，教會也天天倍增。

我們很榮幸，能夠直接親眼看見其中的某些運動。在莫三比克這個萬國當中最貧窮的國家，羅蘭和海蒂·貝克（Rolland and Heidi Baker）被捲入聖靈的一場運行中。他們一開始很簡陋，現在則擁有一家孤兒院，搭救了一千多名兒童脫離街頭或城市垃圾場的赤貧生活。過去五年內，已有超過三千間教會在莫三比克及其鄰國成立。我曾經花兩、三天在一個村莊裡從事醫療工作並且傳福音，留下一間有五十至一百名新基督徒的教會，而這些人由羅蘭和海蒂所訓練的其中一名牧者跟進；那是令我難忘的經驗。

在印度，我們有機會和一名植堂者（church planter）相處，他自一九九三年起，已經看過三千多間教會成立。我們問他認為「教會」是什麼，他以柔和的聲音解釋說，為了使教會數目減少，他們現在認為一個團體惟有達到以下條件，才能算是教會：至少有三個家庭受洗，由本地的領袖帶領，而且至少另外拓植了一間教會！我們估計在這項運動中，大約已經有十萬人成為基督徒了。

這正在世界各地發生。在葛大衛的《教會繁殖》（Church Planting Movement）中，美南浸信會報導以下事項：

東南亞

一九九三年，美南浸信會一位宣道者開始在一個人口超過七百萬的城市服事，當時只有三間教會和八十五個信徒。四年以後，那裡已超過五百五十間教會和近五萬五千個信徒。

印度

一名在一個植堂運動中信主的老人，在他信主的第一年拓植了四十二間教會。

北非

有一個阿拉伯穆斯林在他每週五的講道中抱怨說，在他居住的附近山區有超過一萬個穆斯林，已放棄伊斯蘭教信仰而成為基督徒。

中國某城市

在四年（一九九三～一九九七）多的時間裡，有二萬多人歸向基督，建立了五百多間新教會。

大圖畫

西歐

在歐洲的一名宣教士報導：「去年（一九九八），內人和我成立了十五個新教會細胞小組。我們去年七月返美述職六個月，不曉得當我們回去時情況會如何。出乎我們意料之外！現在我們能證實至少有三十間教會了，但我相信實際數目可能有兩、三倍之多。」

衣索比亞

一個宣道者說，「我們花了三十年在這個國家設立四間教會；而在過去九個月裡，我們成立了六十五間教會。」

在世界的每一個地區，**教會繁殖**正蓬勃發展。我們往往只看到其數量的增長，實際上，從我們最近收到的電子郵件信息中得知，在其數量增長的同時，還常常伴隨著這樣的情形：「繁殖的教會中都有信徒牧者或領袖，工作可以很快地交給他們，因為在宣道者帶領兩、三個聖經學習課程後，神就必興起至少一個領袖。這些人在得救的同時就被興起成為領袖，所以我們為他們施浸，並給他們聖經。在這些新的領袖受浸之後，他們有火一樣的熱情，在全國設立聖經學習團契，沒有什麼力量能夠阻擋。幾個星期以後，我們得到消息說，又有許多新的領袖被興起。這是我們所見過最激勵人心的事。這一切不是由我們開始的，如果有人想要阻止，也絕不可能。」

禱告重點：
根據喬治·巴拿（George Barna）所做的研究指出，美國沒有一個縣的基督徒人數正在全面增長。

可是西方呢？神能在這裡做這樣的事嗎？或者，我們是否必須坐在邊線上，以渴望的眼神觀賞世界其他地方的舞台表演？在《家教會事工團》，我們處於頗具特權的地位，因為每天都有人和我們接觸，告訴我們神怎樣使用他們來成立新教會。我們也許還沒有令人難以相信的數字，像別的國家那樣；但是最初的小滴已成了涓涓細流，勢必變成小溪，最後成為滔滔大河！主啊，做吧！

從歷史的觀點來看，神正在動工，要取回祂的新婦（教會）。從祂在使徒行傳的原始藍圖起，教會就一落千丈。新約教會是個滿有動力又活潑的有機體，每個人都重要，也各扮演一個積極的角色。他們大多在家裡聚會，天天一起分享他們的生活。那比較像是一種生活方式，而非一系列的聚會或教導。然而，在君士坦丁大帝的統治下，基督教成了國教，很多改變隨之而來，教會也和社會的其餘部分一起走入歷史上所謂的「黑暗時代」。

大圖畫

幾小時後，他回到自己的身體，在床上醒過來，卻仍然很虛弱，聞到自己的氣味就要作嘔。撒但沒有得逞，李諾也沒被埋葬。李諾的力氣逐漸恢復，在四周眾人的照料下，他的身體恢復正常。他的教會和認識他的人都大得激勵，而李諾現在則剛強壯膽，總是熱心服事。

李諾這個例子，說明當貧窮、患病、絕望的人親近耶穌時會發生什麼事。他們想要祂，他們知道自己需要祂，隨時需要，各方面都需要。而且如果祂能叫死人復活，祂當然也能解決饑餓、貧窮、以及別的問題和苦惱。我們來到非洲，不只是餵飽一些兒童、施捨幾件衣服；而是要把不幸的人、被遺忘的人帶來親近祂，就在最惡劣的境遇當中。我們也看見，當祂親近他們時，祂能做的何等偉大！凡事都改變了，沒有不可能的事。神的道是真的，我們的耶穌能盡力拯救。而我們所有的人，世界各地的所有人，凡信靠祂的就有盼望。

最近耶穌在許多方面鼓勵我們。一位女士罹患嚴重的肺炎，病得幾乎要死，神卻使她全然復原。一位男子住在垃圾場附近的簡陋小屋裡，腰部以下癱瘓了兩年，在受洗禱告後立刻站起來行走。一位女士一隻眼睛全盲了二十一年，另一隻眼睛模糊不清，現在兩眼都能看得很清楚。因此，上個主日在教會裡，很多人想和李諾牧師一起作見證，我們只好叫請他們中止，以後再繼續談。兩位從垃圾場來的年輕男子，現在上我們的聖經學校。我們很多牧師經常領受異象。我們頂尖厲害的傳道人是北部一位十四歲的男孩，他領受了強有力的傳福音呼召，不管他去哪裡，一為病人禱告，病人就得醫治。

羅蘭·貝克，《神在莫三比克的作為》
(*Reporting what God is doing in Mozambique*)

大圖畫

李諾很激動，眼睛睜得好大，閃閃發亮。他的雙手揮舞著，作手勢，興奮地轉身、移動。他沒辦法平靜下來。他知道自己在說什麼，聽起來也像他知道。他帶著權柄侃侃而談，我聽他說，記下每一個細節。我用我所能想到的每個問題來問他，他也回答得清清楚楚，毫不費力。他從死裡復活，我想知道有關的每一件事。

莫三比克有一千多位牧師，李諾·安卓德（Lino Andrade）牧師是其中一位。他的小土屋教會位於中部曼尼卡（Manica）省的岡多拉（Gondola）鎮，離我們舉辦重要特會的奇莫由（Chimoio）不遠。他在我們莫三比克南部的辛佩托（Zimpeto）中心，剛開始上為期三個月的聖經學校課程，今天他在教會裡作見證，而現在我和他面對面，盡我所能取得每一丁點資訊。

今天早晨，他懇切地向我們所有的兒童、教職員、和聖經學校的學生說，死後的生命的真的，超自然的世界是真的，天使是真的，耶穌的大能是真的。他理當知道才對，因為他是我們教會裡十位從死裡復活的人之一，被創造生命的神救活了，我們想告訴每一個人！

李諾的妻子已經去世，他和女兒在她岡多拉的小房子同住。他南下到聖經學校上課以前不久，生了一場重病，吃不下也睡不著，非常疼痛。他窮得沒辦法就醫，不曉得哪裡出了毛病，病情繼續惡化一個月就死了。他的女兒沒有埋葬他，反而請也在岡多拉的周尼（Joni）牧師來，還有四名教會領袖和他一起來禱告。李諾的眼睛滾回腦袋裡，身體開始有腐敗的氣味。但耶穌曾經使用周尼而叫死人復活，所以周尼下定決心繼續禱告。

神使李諾離開他的身體，任他看見他死後可能有的景象。他望著自己的送葬行列，也能看見別人把他自己的棺材放進地裡。他望著他們把鮮花放在他的墳墓上。兩位有翅膀的光明天使來到他面前，向他顯示一些事情，卻還沒有說明。不過在異象裡，李諾拒絕相信自己死了，然後他聽到神告訴他說，他還不能上天堂，他還能活很多年。他在靈裡可以聽見周尼禱告得很大聲、很火熱。

幾小時後，他回到自己的身體，在床上醒過來，卻仍然很虛弱，聞到自己的氣味就要作嘔。撒但沒有得逞，李諾也沒被埋葬。李諾的力氣逐漸恢復，在四周眾人的照料下，他的身體恢復正常。他的教會和認識他的人都大得激勵，而李諾現在則剛強壯膽，總是熱心服事。

李諾這個例子，說明當貧窮、患病、絕望的人親近耶穌時會發生什麼事。他們想要祂，他們知道自己需要祂，隨時需要，各方面都需要。而且如果祂能叫死人復活，祂當然也能解決饑餓、貧窮、以及別的問題和苦惱。我們來到非洲，不只是餵飽一些兒童、施捨幾件衣服；而是要把不幸的人、被遺忘的人帶來親近祂，就在最惡劣的境遇當中。我們也看見，當祂親近他們時，祂能做的何等偉大！凡事都改變了，沒有不可能的事。神的道是真的，我們的耶穌能盡力拯救。而我們所有的人，世界各地的所有人，凡信靠祂的就有盼望。

大圖畫

最近耶穌在許多方面鼓勵我們。一位女士罹患嚴重的肺炎，病得幾乎要死，神卻使她全然復原。一位男子住在垃圾場附近的簡陋小屋裡，腰部以下癱瘓了兩年，在受洗禱告後立刻站起來行走。一位女士一隻眼睛全盲了二十一年，另一隻眼睛模糊不清，現在兩眼都能看得很清楚。因此，上個主日在教會裡，很多人想和李諾牧師一起作見證，我們只好叫請他們中止，以後再繼續談。兩位從垃圾場來的年輕男子，現在上我們的聖經學校。我們很多牧師經常領受異象。我們頂尖厲害的傳道人是北部一位十四歲的男孩，他領受了強有力的傳福音呼召，不管他去哪裡，一為病人禱告，病人就得醫治。

羅蘭·貝克，《神在莫三比克的作為》
(*Reporting what God is doing in
Mozambique*)

什麼是教會繁殖（Church Planting Movement，通譯「植堂運動」）？一個簡單而又準確的定義是：在一固定的人群中，以快速的冪數增長方式繁殖本土化的教會。

大圖畫

君士坦丁效法當時的異教傳統，為基督徒建造教堂來聚會。柏拉圖的影響力又隱約出現了，因為他們使用彩色玻璃窗戶、高聳的尖塔，以及教堂挑高的圓頂天花板。這一切設計都為了想到達「不可知」的神面前。詹姆斯·魯茲（James Rutz）的《開放的教會》（*The Open Church*）一書中也指出，一群受薪的專業神職人員在這時候出現。今天如此普遍的「神職人員—平信徒」的區別，就是由第四世紀教會所正式認可的。聖經裡「信徒皆祭司」的命令被置之不理，基督徒成了旁觀者，被哄騙得允許專業人士代表自己去接近全能神。黑暗時代迅速籠罩他們。

黑暗了好長一段時間。

——Mike and Sue Dowgiewicz, *The Prodigal Church*（邁克與蘇·寶吉維克，《浪蕩的教會》）

從最早的時候開始，人就嘗試改革教會。有的像初代使徒一樣，失去了性命。有的像路德和加爾文，引起重大的神學和文化改變。

亞瑟·華理士（Arthur Wallis）這位英國新教會的政界元老，在他的《另一波滾滾而來》（*Another Wave Rolls In*）一書的引言中，巧妙地說明歷世歷代以來的教會發展。他把聖靈透過教會而不斷湧流的工作比喻為漲潮，這樣的類比大有能力。何等大的能量！海浪撞上岩石，展現出何等的美、何等令人驚懼的威力！任何事物都不能攔阻它們。每一道海浪，都代表教會所領悟的一項新揭露的真理。就宗教改革而言，那項真理是「因信得救」。就浸信會而言，受洗時必須全身浸到水中，成了最受強調的真理。就五旬節派而言，聖靈的洗再次引起教會全體注意。神循序漸進地啓示真理（從歷久彌新的聖經帶出新亮光），使祂能在祂的教會中憑祂的旨意而行，有朝一日，祂的新婦必定沒有玷污等類的病（弗五 26）。

——Tony and Felicity Dale, *Simply Church*（東尼與菲莉西緹·戴爾，《只是教會》）

大圖畫

可是，這些運動都沒有改變教會的架構。

然而，我們現在看見，神正強調管理教會的方式必須從根本改變。在每一洲，植堂運動主要都是以小組為基礎而紛紛出現，無論小組是在家裡、辦公室、工廠、學校、或大家花時間聚集的任何地方。小組由平信徒帶領，神職人員和平信徒之間的區別逐漸消失。他們積極傳福音，剛信主的人很快就接受門徒訓練，然後差派出去，自行成立新的教會。小組不大講求形式。聚會時間（經常以一頓飯為基礎）是有機體，自由流暢，具體滿足與會人士的需要。每個人都扮演一個活躍的角色，沒有人袖手旁觀！容我引述印度一位教會領袖最近的談話：

這是使徒性恩典臨到印度的一個特殊時期，我們稱為「教會」的每件事都改變了。教會從教牧職事，改變為使徒和先知的職事。教會從主日崇拜，改變為天天敬拜。教會由一人主演的獨角戲，改變為「人人都是有君尊的祭司」。神說，「我要將我的靈澆灌凡有血氣的，澆灌男人和女人，少年人和老年人，每一位。」

哈利路亞！大改變正在發生。教會從單一的崇拜用建築物，改變為每個家都是神的家。教會從會眾模式，改變為家庭教會模式；從大聚會，改變為「無論在哪裡，有兩三個人奉我的名聚會，那裡就有我在他們中間。」教會從傳統的崇拜模式，改變為開放體系。在哥林多前書十四章 26 節裡，翻譯為「各人」（每個人）的希臘文原文用了三次。每個人都參與，這是一個人人參與的教會。

其實君士坦丁大帝偏愛基督徒，並非始於主後三一三年的米蘭詔諭，只是到了這時候，很多看似正面（其實卻是負面）的事情開始出現。神職人員不必納稅（主後三一九年）；教會有權利被視為法人團體（雖然不是現代意義的法人）；城市居民主日不准工作；神職人員收受贈禮；羅馬旗幟上的老鷹被基督的標誌取代，並且大型的宗教建築物在羅馬、耶路撒冷、伯利恆等地興建。這些事情表面上看來都是正面的，因為這和先前多年來的逼迫成了一百八十度大轉變；然而實際上卻是負面的，因為它們加強了先前大約一百年間偷偷潛入教會的某些有害作法。

——Robert Lund, *The Way Church Ought To Be*（羅伯·藍德，《教會該有的樣子》）

大圖畫

另有一道海浪也要來了，套句 Priceline.com 廣告上的話，「這一個會是大的——真的很大！」目前發生在世界各地教會的事，可能像宗教改革一樣影響深遠。

破曉事工團（Dawn Ministries, 即 Discipling A Whole Nation [使全國作門徒] 的縮寫）的異象是，讓地球上的每個人，在用雙腳走路的範圍內就可以找到一間教會。這異象解釋為：積極向社區傳福音的大使命教會（Great Commission church），每五百至一千人就有一間。二十五年前在菲律賓，他們估計至少需要五萬間教會，才能達成那個異象。當他們和那時早已存在的眾教會、宣教機構、以及他們自己在當地的工作人員談話時，這構想就抓住他們的心。現在他們已經拓植六萬多間教會，超過既定的目標了！

注意這點很有意思：從主後四〇〇年到今天，總有些基督徒團體照例被冠上「異端」的污名，因為他們不願意向大權在握的宗教團體屈膝。就某些例子而言，這個統治團體是羅馬天主教；有的可能是信義宗，或甚至其他。重點是，神向來保存小群信徒，由他們拿基督教見證的火炬。這火炬代表簡單純淨的基督教元素，是保羅嚴嚴囑咐哥林多弟兄們謹守的。

接下來的一千年間，全球教會進入某種冰河期，就屬靈方面而言。賴托雷（Kenneth Scott Latourette）談到這段時期，說：「主後五〇〇年基督教的大輪廓，即使細節有所改變，卻還是沿用下去，成爲一五〇〇年基督教的主要特徵……更具體而言，這時代顯示：當我們把屬靈的武器、原則、智慧、架構和作法，摻雜了以人類觀點看來合理的、屬世的、宗教的、屬肉體的事物……教會沒有拿著基督徒工具箱的工具而興起，卻反而訴諸政治、戰爭、嚴刑、恐嚇、欺騙、錯誤的教義、還有無數其他違反聖經的方法而企圖『拓展』神國。」

——羅伯·藍德，《教會該有的樣子》

大圖畫

在西方這裡，那意味著什麼呢？奧斯汀的人口大約一百萬，我們敢相信神要在這城市裡成立一千間教會嗎？每個社區、大住宅區、大學宿舍、退休中心等等，都至少要有一間教會。

最近，基督徒受到挑戰，目標是在美國這裡成立一百萬間家庭教會。有些人反對強調數字，他們說，品質才是我們應該追求的。不過，把它解釋成轉化的生命和肢體相交吧！

我喜歡在海洋裡不用衝浪板來衝浪（我從未精通真正的衝浪運動，因為我不會站在衝浪板上！）。當你衝浪時，你在水裡等候一個大浪，你要抓準時機，正好在它開始碎裂那一刻，其他的你別去理。然後你看見它遠遠地過來了，你知道那是你的浪。當它接近你時，你就要盡最大努力划水，如果你拿捏得準，它就會一路帶你上岸。

這波「家庭教會或簡單教會的基督教」的浪就是我們的浪。現在正是時候，我們可以在它滾滾而來時，縱身向前。此刻正是我們盡最大努力划水的時候，而我們正經歷那千載難逢的海浪呢。

宗教改革是很棒的起頭，可以糾正教會做錯的事，但它在架構和作法上離標準還差得遠呢。它在恢復純正的道理方面大獲成功：唯靠聖經（sola Scriptura，使聖經的地位高於教會傳統）、唯靠恩典（sola gratia，靠恩典得救）、唯靠信心（sola fide，憑藉信心，而非工作）。可是宗教改革從未恢復我們在保羅書信中看到的第一世紀聚會模式，只不過把神父換成牧師、聖餐換成講道罷了。

——魯茲，《開放的教會》

大圖畫

……這番新宗教改革的觸媒會是百姓，而非專業人士。別的改变也會出現。沒錯，某些事情不能、也不可以改變——例如：聖經過去是教會的標準，未來也永遠是——不過在新興的教會裡，有些重大的轉變必須發生：

改變因素	改變前	改變後
權柄	中央集權	地方分權
領導	由牧者帶動	由平信徒帶動
權力分配	垂直式	水平式
面對改變的反應	抗拒	接納
認同	傳統與次序	宣教與異象
事奉範圍	萬用的	專門化
作法	受傳統限制	受關聯限制
百姓的角色	旁觀和支持	參與和創新
主要產品	知識	轉化
成功因素	規模、效率、形象	容易接近、影響、正直
科技的效果	抓緊注意力	促進增長
增長的途徑	更多、更好的節目	關係與經驗
增長的希望	有限	無限

——George Barna, *The Second Coming of the Church*

(喬治·巴拿，《教會再臨》)

大圖畫

我們可以從兔子與大象不同的繁殖模式來看：

大象	兔子
一年僅有四次受孕機會	幾乎終年處於可受孕狀態
每次懷孕僅能產下一個寶寶	每次懷孕平均可產下七個寶寶
孕期長達廿二個月	孕期僅需一個月
可開始懷孕的年齡：十八歲	可開始懷孕的年齡：四個月
三年內最大的成長潛力： 從二頭成長到三頭大象	三年內最大的成長潛力： 從二隻到四億七千六百萬隻兔子

——Wolfgang Simson, *Houses that Change the World*

（渥夫根·辛森，《改變世界的家》）

教會是什麼？

就許多層面而言，一間家庭教會就如一個延伸的屬靈家庭，是以關係為基礎、能自然成長並富有生命力的結構組織。一個家庭教會在日常生活中，並不需要任何超過一般大家庭實際所需的高層次組織架構、官僚制度以及慶典儀式。

家庭教會彰顯出神的特質及屬性。這種肢體相交的生活方式，在愛、真理、饒恕、信心和恩典中為神的靈所塑造。家庭教會是一種人們彼此相愛、互相饒恕、與哀哭的人同哭、與喜樂的人同樂、付出及接受恩典，並持續不斷地連結於神的真理與赦免的方式。它是一個能讓人們卸下面具而敞開自己之後，仍然能夠彼此相愛的地方。

——渥夫根·辛森，《改變世界的家》

具體展現簡單基督教、或家庭教會基督教的教會，聚會的地點五花八門，有辦公室、醫院、退休中心、工廠、住家、樹下，甚至在教堂！同樣地，在家裡聚會也有可能像在有尖塔的教堂裡聚會一樣傳統。在許多方面，這項運動被稱為「家庭教會運動」是很可惜的，因為它不知怎的給人一種印象，以為在家裡聚會才是惟一符合聖經的方式！

因此，我們為何認定以我們這種方式聚會才對？這類型的基督教（基督徒可以在任何地方聚會）的特徵有什麼價值呢？

你去哪裡的教會？我從來不喜歡這個問題，即使我能以一個特定的組織來回答。我知道它在文化上的意義，但它卻基於錯誤的前題——認為教會是你能去的某樣東西，好比一個特定聚會、地點、或有組織的團體。我認為，耶穌看教會的方式很不一樣。祂談到教會時，不把它看成要去的地方，而是一種與祂、與祂家中的人建立關係的生活方式。問我去哪裡的教會，就像問我去哪裡的雅各森，要我怎麼回答啊？我姓雅各森，我去到哪裡，雅各森就在那裡。「教會」就是那種字眼，它不是指某一地點、或某個建築，而是描述一群人怎樣彼此和睦相處。

——Wayne Jacobsen, *Why I Don't Go To Church Anymore* (韋恩·雅各森，《我為何不再上教會》)

教會是什麼？

今天，我們談到教會時，有許多不同的意思。

- 一棟建築物
- 一小群人，例如細胞小組、或家庭教會
- 一群會眾，例如第一浸信會、或新生命團契
- 在某一地理位置的教會，例如奧斯汀教會，拉丁美洲教會
- 一個宗派，例如天主教或浸信會
- 普世教會

有趣的是，我們在聖經裡看到「教會」一詞只有以下的用法：

- 在某人家裡聚會的教會，例如在百基拉和亞居拉家中聚會的教會（羅十六6）
- 在某一地理位置的教會，例如耶路撒冷教會（徒十五4），或在一個省（（例如加拉太）裡的眾教會（加一2）
- 普世教會，也就是歷代各地一切的信徒（弗一22、23）

根據記載，耶穌只有在兩個場合談到教會。第一次是在馬太福音第十六章，彼得做出重大的信仰宣告，「你是基督，是永生神的兒子。」然後耶穌回答，「你是彼得，我要把我的教會建造在這磐石上，陰間的權柄不能勝過它。」這一定是指普世教會。

……在家中聚會不是萬靈藥。我去過一些很不健全的家庭聚會，也在其他設施裡和分享道地肢體生活的團體聚會過。可是，要我花時間定期過肢體生活的話，我想面對面花在渴慕的人身上，看著他們被耶穌轉化。

——韋恩·雅各森，《我為何不再上教會》

一國的力量在於它百姓的家。

——林肯

教會是什麼？

接著在馬太福音第十八章，討論怎樣處理信徒生命中的罪時，耶穌說，如果犯罪的人不肯聽你，你就帶一位見證人一起去找他，然後**就告訴教會**。接著又說，「凡你們在地上所捆綁的，在天上也要捆綁；凡你們在地上所釋放的，在天上也要釋放……若是你們中間有兩個人在地上同心合意地求什麼事，我在天上的父必為他們成全。因為無論在哪裡，有兩三個人奉我的名聚會，那裡就有我在他們中間。」這顯然是一個地方上的信徒團體。很多人以最後一句，「無論在哪裡，有兩三個人奉我的名聚會，那裡就有我在他們中間，」作為教會的最簡單定義。

在使徒行傳第二章，我們看到，教會最初期的那段日子，「信的人都在一處，凡物公用；並且賣了田產、家業，照各人所需用的分給各人。他們天天同心合意恆切地在殿裡，且在家中擘餅，存著歡喜、誠實的心用飯，讚美神，得眾民的喜愛。主將得救的人天天加給他們。」

因此我們看見，從五旬節起，耶路撒冷的新信徒就在家中、在殿裡聚會。司提反殉道以後，門徒被迫分散，到遠近各處傳福音。從這時起，除了提到在推喇奴的學房那一處聚會點以外，聖經都是以兩種方式表達教會：在家中的教會，以及在一個地理區的教會。在家中聚會的這種模式持續不到三百年。

現在怎樣呢？在世界各地，神正在祝福各種傳統教會和小組教會，也祝福家庭教會運動。在許多傳統和小組的教會模式內，我們看見聖靈悄悄地提醒大家朝向有機式、以小團體為基礎的方向發展。這三種教會模式都需要團結合作，才能竭盡所能拓展神的國。

然而，教會並不是五千人、二千人、或甚至二百人的會眾。相反地，新約教會是小教會的團契。這不是說，如果一個城市有二、三十間教會，那麼教會就碎裂了。使徒保羅常常把一個城市或區域的教會當做一個教會來談——例如哥林多教會。它是一個教會，即使在許多不同地方聚會。雖然保羅認識一個城市裡不同的地方堂會，他卻寫了一封信，假定這對該地區的所有教會而言就足夠了。這種二元的教會模式（或跨教會依存）又持續了三個多世紀，直到君士坦丁把教會制度化、而使基督教中央集權為止。

教會的這兩種表現方式（地方上的、城市的）使初代教會容易在羅馬世界各處廣為增長和分殖（對照徒二 42 及後續經文；五 42；廿 20）。以最基本的意義而言，教會是信徒以主耶穌基督為中心而團結一致的集會。

——約拿單·坎貝爾，《可轉譯的基督徒社區》

教會是什麼？

禱告重點：

據估計，全球大約有……

- 四億五千萬名基督徒在傳統的會眾模式內，
- 一千萬人在細胞小組教會，
- 四億五千萬人在簡單的有機式架構內，例如家庭教會，或在戶外聚會。

實際應用：

和你的小組一起查考新約裡在家中所發生的事，你能找到以下的事情嗎？

1. 神蹟
2. 禱告時間
3. 聚會
4. 聖餐
5. 洗禮

這裡有些很棒的電子聖經搜尋工具：

www.crosswalk.com
www.biblegateway.com

爲什麼家庭教會？有很多原因：

1. 從新約大部分看來，主要聚會點的確是在家中。使徒在猶太會堂講道，通常不久就被趕出去了。新約也經常提到在某人家中的教會。新約時期的考古證據也證實這點（不過，房屋偶爾經過修飾了）。
2. 在太大的團體裡，很難遵行新約的命令。有一種查經很有幫助，就是找出新約裡的五十四處「彼此」經文（請看附錄一）。聖經告訴我們要擔當彼此的重擔（加六2），彼此勸戒（西三16），彼此認罪（雅五16）。這些在一個比較大的情境中是不可能做到的。
3. 只有在哥林多前書第十一至十四章，聖經才具體指示該怎樣舉行聚會。哥林多前書十四章26節說，你們聚會的時候，各人或有詩歌，或有教訓等等，每個人都應該能夠有所貢獻。這只有在比較小的環境下才可能做到。
4. 如果我們要看到教會快速增長，那麼蓋教堂和培訓牧師就耗費太多時間了。美南浸信會估計，成立一間新教會要花三十二萬美元，如果你把建築物、牧師的培訓和第一年的薪水納入，那更不得了！家庭教會卻能以微不足道的成本和很快的速度來倍增，這在許多國家已經實地證明了。
5. 這顯然是在這世代裡，神正在世界各地進行的事。這是祂復興教會的一部分作爲。海浪要來了，讓我們準備好吧。

教會的希臘文（*ekklesia*）由兩個字組成：*ek* 意指「出來」，而 *kalleo* 意指「我呼召」。根據原文，「教會」充分而簡單的意義就是「我呼召出來的」。耶穌說，「我要建造我的教會，」祂的意思是說，「我要呼召我的百姓從世界裡出來，他們要奉我的名聚會，陰間的權柄不能勝過他們。」這暗示，蒙祂呼召出來的百姓將聚集成軍，為祂取得這世界，而且仇敵無法阻止他們前進。這支軍隊所向無敵，動機是神在他們心中的愛，以及口中所傳的「神的愛與赦罪」的信息。

事實上，*ekklesia* 含有兩個概念：被呼召出來，聚會。我們要等到聚在一起以後，才能經歷教會。

——Robert Fitts, *Saturation Church Planting*（羅伯·費茲，《滲透式植堂》）

教會是什麼？

無論在哪裡，有兩三個人奉耶穌的名聚會，那裡就有祂在他們中間。有耶穌在中間就是教會！這和有耶穌在人裡面的經驗不同。我們孤單一人時，無法經歷耶穌在中間；惟有和別人（至少另外一、兩人）在一起時，才能經歷耶穌在中間。

不過，這就是「教會」一字的最充分意義嗎？沒錯，這就是教會一字的最充分意義。這是基本的教會。你的人數可能多於兩三個人，卻仍然是一個教會，不會因為人數多於兩三人就變得「更像教會」，它只是成為更大的教會而已。

——羅伯·費茲，《滲透式植堂》

這種基督教是會傳染的；它慷慨，滿有恩典和憐憫。它容許別人和我們不同；容許別的教會開創不同的模式，而且和我們的不同。意思是說，我們批評得少了，因為在最後的分析中，我們要問的重要問題，是關於人們生命中所結的果子、我們如何有效地向失喪者傳福音、以及使我們成為表記與象徵的生命特質。在先前的各時代，聖物被包在宗教用具裡。今天我們不需要很多表記和象徵了，因為我們就是表記和象徵。

——Gerald Coates, *Non-Religious Christianity* (傑若德·寇提茲，《沒有宗教味的基督教》)

基督徒不一定見解完全相同，卻可以手挽著手同行。

——作者不詳

首先，強調家庭教會。教會在城市裡的非基督徒當中開始增長時，每群會眾都必須儘快找到一處聚會點。會眾應該在最自然的環境中聚會，這樣非基督徒就很容易前來，歸信者自己也能進行那些儀式了。取得一處聚會點的事，不該把財務重擔加在小小會眾身上。家庭教會符合這一切條件，非常理想。無論在植堂之初、或日後擴張方面，總要考慮採用家庭教會。

——Dr. Donald McGavran, *Understanding Church Growth* (馬蓋文博士，《認識教會增長》)

教會是什麼？

家庭教會出現了，成為爭取大家參與的另一個模式。家庭教會能吸引美國人，因為符合我們的文化。它是地方分權的，有一水平式的架構，對參與者行使低度控制和權柄，而且不以歷史傳統來運作。家庭教會在安排時間和地點時很方便，非常看重關係，也不浪費金錢在建築物和固定費用上。它們把「彈性」表現得淋漓盡致。

——喬治·巴拿，《教會再臨》

初期的基督教被視為一種奇怪的宗教，因為它沒有建築物，那是大家懼怕它、不喜歡它的原因之一。基督徒不只效忠一位不同的王，而且他們遍佈各地。他們「滲透」了全國——還滲透到凱撒自己家裡去了——而且像野火一樣傳播他們的信息。

——Juanita and Johnny Berguson, *Whatever Happened to Christianity* (茱安尼塔與強尼·柏格森，《基督教事略》)

如果你在第一世紀世界的任何一個重要城市，問人到教會怎麼走，他們就會指示你去某人的家！

——Del Birkey, *The House Church*
(德爾·柏基，《家庭教會》)

家庭教會最容易預備了，比任何其他模式更好……因為它不拘形式，注重關係，容易移動，財務上不受固定費用所拖累，在各種環境下都能輕易拓植。還有，它分殖得更快，傳播得更遠，因為它能針對一個區域、國家、或族群採取地方分權的作法，不倚賴受過嚴格訓練的神職人員。

——Neil Cole and Paul Kaak, *Organic Church Planting* (寇尼爾與柯保羅，《有機式植堂》)

家庭教會 DNA

那麼，簡單基督教或家庭教會基督教，究竟建立在什麼價值上呢？如果我們要看見教會在本國各地快速倍增，那麼不可少的、需要普及身體各細胞的 DNA 是什麼？這份清單決非詳盡無遺。篇幅有限，我們就不涵蓋基本議題了，例如遵行神的話何等重要，或禱告的本質。以下所述，並不按照任何特定的優先次序。

1. 基督是教會的頭

耶穌想要得回祂的教會！讓我們把主在祂教會的主權交給祂（弗四 15、16）。讓我們把掌管教會的至高權柄交給祂。讓我們期待祂向我們說出預言，「我要你在那個公寓社區使人作門徒，」然後叫我們照著去行。讓我們把聚會的方向和控制權交給聖靈，以敬畏的心來觀看，看祂根據祂為我們所定的神聖計畫來統籌一切。讓我們期望祂賜下知識與醫病的恩賜，期望在街市看見超自然的事情發生，因為「道成了肉身，住在我們中間。」讓我們和那些執政的、掌權的作戰，也讓我們奉耶穌的名看見被擄的得釋放。主，建造你的教會吧！

2. 信徒皆祭司

彼得前書二章 9 節說，我們是有君尊的祭司，是神的聖潔國度。我們都是祭司。**新約教會對於神職人員和平信徒的區別一無所知**，那項區別是到了教會存在幾世紀以後才出現的。在新約時期，每個人都被期望擔任一個角色。教會的每位成員都重要，各人都有一個重要的角色要扮演，使教會得以有效運作。（林前十二 12~27，羅十二 4~8）

實際應用：

小組問題：如何讓主更能掌管我們相聚的時間？

個人問題：我如何在兩項好的選擇之間取捨？如何聽見神的聲音？

〔譯按：接著空十頁〕

耶穌基督今天在以祂的名自稱的團體當中，幾乎毫無權柄可言。

在福音教會當中，基督現在其實只等於一個讓人心愛的記號。「齊來頌讚耶穌聖名」（All Hail the Power of Jesus' Name）這首聖詩是教會的國歌，十字架是她的正式旗幟，可是在教會週復一週的崇拜裡，在會友日復一日的行為裡，卻有基督以外的另一位在作決策。

我們公開敬拜的時候，哪裡找得到基督的權柄呢？實際上，今天主很少掌控一個聚會，祂所發揮的影響力非常小。我們唱到祂，傳講關於祂的事，但是祂不可以干涉；我們以自己的方式敬拜，而這一定對，因為我們一直那麼做。

對於真正的基督徒而言，每件宗教事物在今生是否健全、在永恆是否具有價值，最重要的測驗是主在其中所佔的地位。事情由祂決定嗎？或者祂只是幫忙完成其他人的計畫而已？一切宗教活動都可以藉由回答以下問題來查驗：耶穌基督在這項舉動裡嗎？

——A.W. Tozer, *The Waning Authority of Christ in the Churches*（陶恕，《基督在教會中式微的權柄》）

家庭教會 DNA

這對我們而言是什麼意思呢？首先，沒有任何區域是禁止一般基督徒進入的（如果有這樣的事！）洗禮嗎？如果你帶領某人信主，你就為他們施洗吧（徒八 38）。聖餐嗎？聖經裡沒有一處說，必須有特殊的人，才能和別人分享餅與杯。（新約教會的主餐附屬於更大的一餐，但那是不同的主題了！）為病人禱告嗎？那也是每位信徒可以做的事（可十六 19）。

這並不是說，大家就不會有不同的角色，或者就沒有領袖了。很明顯地，二者在初代教會裡都發揮功能。然而，新約更強調人人奉奉的重要性。那些具有特殊功能的人（例如使徒與先知）顯然以身為教會的一部分來服事。決策往往是由大家共同作成的（徒十五 22）。法蘭克·韋奧拉（Frank Viola）寫道：

以哥林多為例，這是新約裡最麻煩的教會。在寫給哥林多的書信從頭到尾，保羅從未向長老懇求，從未懲戒他們，從未要求他們順服。事實上，他甚至沒提到他們！

保羅反而向全教會懇求。他表示，處理教會自己施加的傷痕是教會的責任。在哥林多前書裡，保羅囑咐並懇求「弟兄們」三十幾次。他寫信時，彷彿沒有教會幹部存在似的。他給其他處於危機中的教會寫信時也都一樣。

請注意，保羅強調的是功能，而非職位。他所強調的也用在全教會上，因為整卷哥林多書信就是懇求全會眾處理自己的問題。

開放式聚會是達成「信徒皆祭司」的主要方式之一，人人都能參與，而且由聖靈主導議程。稍後將有一整節專門談這項主題。

有關植堂模式方面，人類施加在初信者和眾教會上的控制愈大，潛在的增長和增長率（從成熟度和規模的角度來看）愈小，兩者成反比。

——中國友人

教會把主權或管治權交給基督以外的人時，就有許多錯誤臨到教會了。家庭教會運動相信主權，不是威權主義者的主權、或獨裁的主權、或要求人只因著地位或職務而順服領導；而是承認「基督是教會的頭」（弗五 23）〔譯按：這經文出處比原稿中的「西二 19」貼切〕，教會的人應當「凡事長進，連於元首基督」（弗四 15）。

——德瑞克·布朗（Derek Brown）

家庭教會 DNA

3 僕人事奉

馬太福音廿章 25~26 節，耶穌談到領導，祂說，「你們知道外邦人有君王爲主治理他們，有大臣操權管束他們。只是在你們中間不可這樣。你們中間誰願爲大，就必作你們的用人。」**基督的身體裡，沒有執行長領導模式的地位。**耶穌爲門徒洗腳，並不期待他們服事祂。領導應該由下而上。請看這段引用文，取自渥夫根·辛森有關使徒與先知這主題的一番談話。

我所說的使徒和先知是什麼？也許我能以幾句話解釋我說的不是什麼。我說的不是威力強大的超級巨星；不是大有威勢、胸有成竹的人，有人問他，「你是使徒嗎？」他回答，「我下面有一百五十間教會，我監督幾千人。我掌控一切，大有威勢，壓過好多別的教會。」我不相信這是使徒職事的運作方式，我真的不相信。

依我看，保羅是哭泣的父親，嘔心瀝血呼求神，期望提摩太比他強，使基督成形在萬民心裡。我看見他心碎了——願意讓每個人擊敗他。那是爲什麼在以弗所書二章 20 節，聖經談到這些職事（使徒和先知）是根基。用你的雙腳在地上踏吧，純屬好玩。（踏，踏。）你擊中了這房子的根基。人人需要它，但是人人都踐踏它。你就很清楚使徒和先知職事歸屬哪裡了。這不是笑話，因爲在很多方面，這正是他們過去所受的待遇，也將是他們未來要受的待遇。

幾乎每項偉大的運動都是一點一滴增長，而非一點一滴減少。信仰改革不會靠今天的各機構來點燃，也不會靠公開代表基督教會、能見度高的領袖來激發……這項運動的興起，是因爲有一群同樣心志的人感到不滿足而願意採取行動，這股行動的巨浪持續翻騰所致……這暗示我們：教會再臨，不會是一個由神職人員帶動的宗教改革，而是由平信徒帶動，將屬靈的焦躁與虔誠爆發出來。

最有效的基層努力，是精瘦而流線型的聯盟。增加愈來愈多人並非目標；現有的教會人數已經夠多了，足以改變世界。新教會必須以合宜的觀點來動員大家，也就是基督教的内容、以及它在個人與文化上的應用。當這樣的事情發生時，大家就會懷著強烈的渴望來回應，希望有份於神的這項轉化運動。

巴舍·《教會再臨》

「信徒皆祭司」這項宗教改革的中心目標，只是神學上恢復了，實際上並沒有。它主要還是存在於書面上。在很重要的各方面，我們的教會依然向平信徒封閉。

——詹姆士·魯茲，《開放的教會》

家庭教會 DNA

你就是那樣找到真正的使徒——你通常能識別他們——他們有一個破碎的心。他們比任何人哭得還多。他們最狂野的夢想，並非建立一個宗教大帝國，自己高高在上，別人都像草根一樣在他底下。你想作草根嗎？誰想作草根啊？別舉手，因為草根聽起來像門前的擦鞋墊。發明這術語的人，是想以新方法解釋何謂平信徒。我認為使徒職事主要是哭泣的父親。他們內心柔和，使他們能承受地土。你在神學院裡學不到柔和，只能在基督的腳前學到柔和。真的，你只有在那裡才能學到。

我認為這些人非常普通。他們平易近人，不嚴肅，也不是鼎鼎大名的人。他們一點也不嚇人，這麼說吧，他們氣貌不揚。保羅最吸引我注目的一點，就是他非常氣貌不揚。他談到自己時那麼說：軟弱、結結巴巴、口吃——寫長信。他是個你能輕易拒絕的人。於是我心想，「是啊，那和掌控一切的人是多麼不同啊。誰高高在上是因為他們配得過呢！」你知道我在說什麼。我談的是，不知怎的有人領悟到神所賜給他們的心腸，我想那是正常的，那是祂在世界各地做的事，把祂的使徒心腸和使徒分享，例如約翰·諾克斯（John Knox）。他是好人，長老會的，是蘇格蘭的基督徒。他作了這個禱告，「神啊，把蘇格蘭賜給我，不然就讓我死吧。」於是神把蘇格蘭賜給他，然後他死了（編按：約翰·諾克斯在柱子上被燒死）。

這樣的吸引所有成員投入聚會，這樣的機動性與未經組織的合一，雖然呈現出多樣化的風貌，卻只強調在基督裡共同生活的連繫，以及住在眾人裡頭的同一位聖靈；這使眾教會能熬過逼迫，完成把救恩信息帶給全世界的使命。

——E.H. Broadbent, *The Pilgrim Church* (卜若班，《天路客教會》)

我們一旦明白，權柄的目的是為了釋放我們來彼此服事，就能開始效法我們所看見的三一神裡的和諧關係。這樣的關係需要在教會裡示範出來。

——Martin Scott, *For Such a Time as This* (馬丁·史考特，《為了這樣的時候》)

家庭教會運動的各職事和領導人，經常努力確保每位信徒自行聽到神的聲音。這不是指「各人任意而行」（士十七 6、21、25），而是指每位信徒都有一個真正敏銳的靈，因此能分辨主的聲音。

——德瑞克·布朗

家庭教會 DNA

新約裡示範的教會領導，總是兩個人以上。當時沒有個人唱獨角戲的地位，現在仍然沒有個人唱獨角戲的地位。任何人都不應該以自己為律法，也不該超越團隊的權柄。新約的領導是「扁平式」，或者非階級制的。新約提到牧者或牧人（希臘文是 *poimen*）十四次，只有一次是指教會裡的功能，其餘全是指耶穌！

4 建造在關係上

教會是一個家庭，家中的教會則以健康的家庭生活為藍本。

即使漫不經心讀過新約，也能看出信徒之間的關係深刻，是今天很罕見的。耶穌教導說，「你們若有彼此相愛的心，眾人因此就認出你們是我的門徒了。」以下取自東尼與菲莉西緹·戴爾的《只是教會》一書。

在使徒行傳第二章的最後一段，還有使徒行傳第四章，都生動地描繪了初代基督徒的生活方式。他們一起用飯；分享他們的財物，也分享他們的生活。

一項很有益的操練是，把新約從頭看到尾，尋找有「彼此」的字句。我們接到的這許多命令當中，包括為彼此捨命，彼此建立德行，擔當彼此的重擔，彼此以恩慈相待、存憐憫的心，彼此勸勉。這些事情，主日崇拜盯著某人的後腦勺是做不到的。它們暗示一件重要的事：一同分享我們的生活，不只是在聚會裡，也在日復一日當中。以「你們各人的重擔

以婦女按牧為例。《今日基督教》（美國出版的一份優秀、保守的福音派雜誌）專訪我，談這個議題。他們問，「你是否為英國教會即將按牧的婦女擔心？」我回答，「不如我為早已按牧的大多數男子擔心的程度。」

——傑若德·寇提茲，《沒有宗教味的基督教》

如果我們所了解的權柄，就是向別人發號施令的本事；我們一定老是掙扎。然而如果我們明白，權柄是為了解放我們負有責任的對象得自由，就會看見行使真正權柄的挑戰何等大、賞賜又何等多。

——馬丁·史考特，《為了這樣的時
候》

家庭教會 DNA

要互相擔當，如此，就完全了基督的律法」這道命令為例吧，這意思是說，要不是一個人很熟悉教會裡的其他人而看出問題，就是他覺得很安全，願意在傷痛時把生命中最深層的事情說出來。

新約基督徒顯然花很多時間相處，今天忙碌的美國生活中怎能做到呢？我們的部分問題是，我們覺得家裡必須樣樣完美，才能邀請人來——傢俱一塵不染，孩子們都乖巧聽話，還有一流廚師所烹調的家常菜就放在爐子上！如果那是我們的標準，我們永遠也不會彼此認識了！何不在你帶孩子們去看球賽以前，邀請另一個家庭過來吃披薩？或者邀請一個單親家庭過來，只為了一起看部電影？這大概會是他們好一陣子以來所接到的第一份邀請，也可能讓你開心一整週呢！

我們住倫敦時，我們的一間家庭教會中有幾位護士，值班時間很奇怪。我們是在治安不好的倫敦市中心貧民區，她們回家只能搭乘大眾運輸——深夜搭乘不是很愉快，更不必說安全的顧慮了。那個家庭教會決定，他們不希望那些護士深夜搭乘大眾運輸。所以每週他們會取得護士們的時間表，不管她們幾時下班，都會有人開車來接，確保她們平安到家。一、兩週還無所謂，但是想想看，一個月又一個月這樣做，需要多麼堅定的委身！嘿，那就是為別人捨命的實際表現！

除了新約裡教會剛成立時的例子以外，一切教會最終都有兩位以上的長老。事實上，新約沒有一處提到教會只有一位長老。

——Bill Scheidler, *The New Testament Church and Its Ministries* (比爾·史艾德勒,《新約教會及其職事》)

即使非信徒都發現肢體相交的概念引人入勝：

「任何一群人，只要熱心又關係密切、一起工作一起玩，感覺在世界上、同時卻又遠離世界，而且一起遠離；這樣的一群人總是有點神奇。我們相信，即使我們當中還沒經歷過那份神奇的人，也聽到它從遠方傳來的音樂，感受到它從古代傳來的呼喚。」

——George Leonard and Michael Murphy, *The Life We Are Given* (喬治·雷納德與邁可·莫非,《神所賜給我們的生命》)

耶穌來，是為了建立家庭，不是多國公司。祂總是準備好要向基層傳福音，這和盛行的宗教體系形成強烈對比。耶穌的焦點是要揉合今生與來生，成爲一種令人吃驚的新生活方式。祂在教義上的見解，激怒了祂所遇到的每個宗教團體，因爲它非常獨特。

——巴拿,《教會再臨》

家庭教會 DNA

我們的子女很小時，我們親身體會到這種委身。教會一位單身女孩決定，她獻給耶穌的服事，就是每週幫我們打掃房子。那可不是小差事呢，要打掃一棟擁有一百年歷史、四層樓的倫敦透天厝，裡頭有三個年幼的小孩，還有川流不息的訪客。她不肯接受一分錢！當別人以這麼實際的方式為你捨命時，不由得令人謙卑下來，那也建立很深的友誼。

在新約裡，信徒不只分享他們的時間，也分享財物。沒有人說，他所擁有的任何東西是他自己的，而是凡物公用。許多年前，陶恕（A. W. Tozer）的五項誓約挑戰了我們，其中一項是：我們決不擁有任何東西。意思是說，主可以隨意處置我的財物。如果祂要求我把某樣東西送人，我就不能緊抓不放。這裡所談的原則是管家職分，而非物主身分。我需要把神委託給我的東西照顧好。我可能需要三思以後，才把我的財物借給人，因為我知道他們歸還時會完好如初，甚至更好。但是除此之外，我的財物就不是我自己的了。想想看，如果我們分享財物，就有多少資源能釋放到神國裡呀，例如分享我們的電動工具、割草機、或汽車。

我永遠忘不了另一件臨到我們身上的祝福。我們剛結婚時，我們協助開拓的學生教會裡有一人認定我們需要一輛汽車。在不為我們所知的情況下，她整個暑假打工，然後把她所賺的錢全部交給我們。想像當時我們

親密、分享、肢體相交、彼此服事，都是言教不如身教。如果植堂者示範了這些特徵，那麼在教會倍增、分殖時，它們就會在各處複製出來。

——羅伯·藍德，《教會該有的樣子》

我們所隸屬的神的家，就是一種關係——與主的關係、以及與彼此的關係。一直被稱為「鬆散的社團」的東西，其實是由活石建造而成的家。

——Stan Firth, *Custom and Command* (史坦·弗斯，《慣例與命令》)

家庭教會 DNA

有多麼驚訝，覺得多麼不配，而且那是何等不可思議的祝福！回顧那輛車子使我們能做的事，當時我們新婚，還是學生，處於忙碌的醫學院環境。我能看出，因為節省了交通的時間，我們就能接觸更多人。她真的把禮物獻給基督了，而她的慷慨也使我們能更有效地為神國而活。

分享自己，往往是最難做的事。保羅在帖撒羅尼迦前書二章 8 節能說，「我們……不但願意將神的福音給你們，連自己的性命也願意給你們。」在我們的文化裡，表現得軟弱是不可以的，我們都戴面具走來走去，我們戴的面具是一張燦爛的笑臉和「凡事順利」，其實我們的婚姻正在崩潰，或者也許我們不知道這週怎麼端菜上桌，或者我們因為孩子失控而傷痕累累，或者我們感到好絕望，不曉得能不能撐過這一天。約翰壹書一章 7 節〔譯按：原文中的經文出處有誤〕說的事，和那些已成常態的事大不相同，這段經文叫我們要「在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交，祂兒子耶穌的血也洗淨我們一切的罪。」這裡有一份透明，願意讓別人看見我們真正的本相。這種敞開心門，的確偶爾會使人容易受傷，但是一切有愛的關係都可能造成傷害。我們最愛的人，最有能力傷害我們。難道我因為拒絕冒受傷的險，就不肯接受愛了嗎？耶穌非常愛我們，甚至為我們捨命。愛能遮掩許多的罪，也建立我們的德行，生動地展現基督的身體。

只是在家裡聚會並沒有價值。在家裡聚會有價值是因素著一份基本信念，認為眾人只有在關係裡才能真正發揮功能。家被視為一個媒介，使人們因此能「百節各按各職，照著各體的功用，彼此相助，」這樣「便叫身體漸漸增長」（弗四 16）。這些關係真的想達成耶穌所說的「彼此相愛」（約十三 34）命令，它們本身也將展現真正的彼此相交（約壹一 7）。

——德瑞克·布朗

家庭教會 DNA

我們和信任的弟兄或姐妹分享最深處的自我時，覺得安全嗎？這需要很大的勇氣。或者從另一方面來說，我們是否願意尊重別人的內心話，無條件地去愛，而不論斷？約翰壹書裡，充滿了談到我們需要彼此相愛的經文，一再問道，如果不愛你所看見的弟兄，你怎能愛沒有看見的神？我們對神的愛，是由我們對弟兄姐妹的愛來衡量。

我們是否準備好要接受挑戰來達到新約的標準，把我們的教會建造在關係上，而不是只參加聚會、或觀賞節目？我們是否願意生活上有所不便而這麼做？

5 簡單得可以分殖

很多事情會阻撓教會快速分殖。身為家庭教會，我們早已對付了主要的財務障礙，因為我們使用住家或其他生活場所，而不是用特殊的建築物，並且我們通常不期待、也不需要受薪的領袖。

然而，我們卻另有更難以察覺的障礙。例如，我們常常延遲成立一間教會、或「倍增」一間變得太大的教會，是因為我們沒有人來教導或帶領，或者沒有音樂人才可用。如果找得到方法來克服這些問題，我們就能更快速地成立教會了。在使徒行傳第十七章可以看出，保羅和帖撒羅尼迦人相處三週就被趕出去了，而在腓立比，他們在那裡「幾天」。因此，保羅一定也面臨過這些問題。

簡單是可移轉的，而複雜卻造成瓦解……我們必須把過程中的雜物除去，使它變得簡單而可移轉。簡單，是在這一代完成大使命的關鍵。如果過程複雜，在移轉給下一代門徒初期就會瓦解。過程愈複雜，愈需要更大的恩賜來維持運作……K.I.S.S. 法對我最有效，它代表「保持簡單又愚蠢！」（Keep It Simple, Stupid）。

——Neil Cole, *Cultivating a Life for God*（柯尼爾，
《培養為神而活的生命》）

家庭教會 DNA

在奧斯汀這裡，我們把聚會簡化，這麼一來，連信主不久的人都能帶領了。我們聚會的內容是根據使徒行傳第二章，「〔他們〕都恆心遵守使徒的教訓，彼此交接，擘餅，祈禱。」我們一人帶一道菜來聚會（也就是說，任何人都不必費很多勁，不過卻因此出現一些有趣的菜單！）我們分享生活中發生的事。我們唸一段聖經，只要有人提出問題或意見，就停下來討論。然後我們彼此代禱。

「什麼！沒有敬拜嗎？」不是每個小組都有敬拜！有的教會有音樂人才，因此敬拜得自然流暢；有的也許無伴奏清唱。有的教會也許很少唱歌。嗯，我們舉行大聚會時，眾教會齊來慶祝，那可就不同了！然而，以這種方式，比較簡單的聚會誰都可以帶。

6. 委身於積極傳福音與增長

在這個國家裡，家庭教會有個名聲（可悲，卻是咎由自取），就是褊狹和往內看。我們專注於基督徒生活的某些方面，強調（比方說）開放的聚會，或親密的團契——全部都好，也有必要——然而卻容易忘記別的事。我們大多太安逸了，處於一個「我們認識每個人」的環境。我們不想擾亂現狀。我們談大使命，只是說說應酬話，為鄰居得救的禱告也不認真。我們大多和非基督徒沒有意義深遠的關係。

使徒行傳第八章告訴我們，司提反死後，教會遭受大逼迫，他們全部四散。第 4 節說，「那些分散的人往各處去傳道。」**如果我們想有份於一個快速增長的植堂運動，就需要為了熱切想看見失喪者找到基督，而願意讓我們的生活受到影響和造成不便。**沒有積極堅定的傳福音，就不可能看見我們所渴望的增長規模。

神為祂的教會作了一項計畫，祂把那計畫賜給我們，就在新約裡。這項計畫非常簡單，非常自然，也非常容易分殖。

神的計畫好簡單，簡單得我們常常看不見。我不知道魔鬼有沒有矇蔽我們，害我們看不見。這項計畫在任何環境下都行得通；在任何文化中都行得通；在任何地理區都行得通；在任何政治思潮裡都行得通；在都會和鄉下地區也都行得通；在任何經濟情況下都行得通；它在任何地方都行得通！

——Nate Krupp, *God's Simple Plan for His Church* (奈特·柯拉普,《神為教會制定的簡單計畫》)

家庭教會 DNA

其他國家的植堂運動領袖，常常談到有需要以福音來滲透一個地區。在一個沒有（或很少）為主積極作見證的國家，那麼做不錯；可是在一個像美國這樣的國家，這是什麼意思呢？在美國，任何人打開收音機都能聽到某種說法的福音，地方上的超級市場可以買到有關基督教的書，而且不管你住在哪裡，電視上都有幾個頻道專門放映基督教節目。非基督徒以為他們認識耶穌，因為他們看過電視上的教會，而且看膩了。問題是，他們所看見的也許只是打油詩文或諷刺漫畫而已，並非真實的東西。

在這方面，我們需要認真思考，提出替代方案。如果我們認為一輩子跟隨基督的人，絕大多數是因為和基督徒作朋友，或許我們就應該往那個方向來思考。

實際應用：
列出五位你所熟悉而尚未認識基督的人。

如果沒有熟悉的人，你能否做些事情、或去哪些地方「閒逛」而發展出那些關係？

7. 委身於基督的身體

家庭教會在這國家存在很久了，可悲的是，它們經常批評傳統教會，也常常說其他教會的壞話。我們也許不同意、或不喜歡體制裡的某些作法和態度，認為它們不合聖經，**但我們卻不敢冒反動的風險，作個以悖逆為基礎的運動。**神怎能祝福這樣的事呢？你過去和傳統教會有什麼閒隙嗎？克服它吧！我們應該拒絕把我們在簡單教會裡的作法，建立在反動體制的基礎上；反而，讓我們祝福在其他更傳統架構下的弟兄姐妹，讓我們尊敬他們、稱讚他們，也儘可能設法與他們合作。從任何意義而言，這都不會危害我們所欣賞並喜愛的家庭教會的那些方面。畢竟，耶穌並沒有熱切地祈禱要我們彼此同意，祂只是要我們合而為一！（約十

因此，聖保羅離開他剛成立的教會時，似乎留下一個簡單的福音教導體系、兩項聖禮、一項奠定在耶穌受死與復活等重要事實上的傳統，以及舊約。顯然沒有聚會形式，當然除了聖禮的形式以外；也沒有任何禱告形式，除了他確實教過主禱文以外。對我們而言，這似乎少之又少。我們幾乎不能相信，一個教會竟然建立在這麼薄弱的基礎上。然而，這既簡單又簡潔的教導，有可能正是它的優點所在……聖保羅把最簡單的元素、以最簡單的形式教導許多人，把方法教給他所帶領信主的人、以便他們自行獲取進一步的知識，也讓他們默想這少數幾項基礎真理、以他們的心得彼此教導，如此一來，就能確保他們真正通曉最重要的事了。

——Rolland Allen, *Missionary Methods: St. Paul's or Ours?* (羅蘭·艾倫,《宣教方法：聖保羅的？還是我們的？》)

教會在新的反復操作中，必須使自己重新成為一項信徒運動，火熱地以基督的愛和服事人的熱情，去努力影響別人。教會再臨，與其說是重新創造基督教，不如說是恢復原始形式的道地基督教。
——巴拿，《教會再臨》

家庭教會 DNA

禱告重點：
我們有什麼作法能
促進合一，也使我們
更欣賞這地區的其他
基督徒團體？
〔譯按：接著空兩頁〕

8. 沒有宗教味的基督教

基督教太常被視為充滿規矩的宗教了。該做的事和不該做的事（尤其不該做的事！）常常主宰我們的生活，而自由和自發的喜樂卻漸漸消失了。我們努力藉著「從他們中間出來，與他們分別」或「不要愛世界」來討神喜悅，往往按規則手冊來生活，而不是信靠神實際上已經從裡到外轉化我們了。如果我們是真正「新造的人」，就能自由地順從在我們裡頭的聖靈而活，而不是藉由自己的努力，企圖遵守一套外在的規則。我們重生的時候，神給我們的是一個新心（上頭寫有祂的律法），不是一套我們必須努力遵行的命令。對於想順從神的基督徒而言，做對的事情極為自然！我們基督徒常常活在自己的框框裡，那往往是固執僵化的觀點，以為要認真作耶穌的門徒就要注意什麼可以做、什麼不可以做。教會仍舊常常表現得好像古時的法利賽人，他們「濾出蠅蟲，卻吞下駱駝！」基督教應該是一種生活方式，而非一個宗教；是從裡面的聖靈這源頭來過生活的方式，而非一套為教會所接納的外在行為模式。

耶穌有一個被忽視的名字是「罪人的朋友」。以這個主題寫成的短歌不太多呢！我們有多少人能說，我們和罪人作朋友？耶穌有某種特質，使祂和惡名昭彰的罪人同席吃飯時感到自在，沒有格格不入（太九 10）；在那裡，酒倒得太爽快了一點（太十一 19），甚至還可能出現妓女（路七 36）。然而我卻不願意被人看見走進酒吧（這樣就能避免看到邪惡的事）。顯然，我們談的不是

有人在品質與速度之間作了錯誤的二分法，經常假定「快」就暗示「弱」或「次等」。
——中國友人

我隸屬過很多團體，它們變得往內成長、又乏味，主要因為沒有照料我們周圍的失喪和受苦的人。我們以聖靈的恩賜彼此服事。我在很多場合親眼看見神蹟，但是因為我們失去了部分的焦點，沒能去找那些真正最需要祂的人，所以我們漸漸看到祂的大能在我們中間式微。如果只專注於我們自己的問題，而忘了我們蒙召是要幫助人，這對任何基督徒團體（無論大小）而言都很危險

——羅伯·藍德，《教會該有的樣子》

我們很少發現有人因為愛基督而容光煥發。我們在聖徒的衣服上確實看出這份愛，就像一種道德的香氣。這份散發香氣的聖徒名單很長，包括在正統基督教信仰的範圍內、神學思想稍微不同的男女。依我看，因著愛基督而發光，才真正能測試出大公性（catholicity），確實證明他（她）是普世教會的成員。

——陶恕，《不可思議的基督徒》（The Incredible Christian）

家庭教會 DNA

參與罪行，或故意走在罪的道路；而是放掉我們的自以為義和假冒為善，不再墨守別人所斷定的可以接受的行為標準。我們也不是為我們沒有盡心順從神而找藉口。但是，對認真的門徒而言，走進酒吧（除非他有酗酒的問題）並不是犯罪，和朋友們喝杯啤酒也不是，但喝醉酒卻是！走進酒吧和某人展開對話，也許能拯救一個靈魂脫離地獄。和非基督徒混在一起不是罪，享受他們作伴也不是罪！（一個人憑直覺就能看出，我們是否只因為另有目的才和他們相處，例如向他們作見證啦，如果他們沒反應，就對他們失去興趣了。）你和一位不認識主的人建立真正友誼，從統計上看來，以這方式他們最可能也來跟隨你的至好朋友耶穌。

我們的律法主義只會讓人更堅信神拿著一根大棍子，等不留心的人犯下意想不到的罪時逮住他們。我們家附近有一間教堂，前面擺了一個大大的招牌，每週展示一節經文。多數時候，這些經文都很嚴厲，有定罪的味道。誰會對那種神感興趣呢，尤其如果祂只說欽定本的英語！教會的福音常常是壞消息！耶穌把最嚴厲的批評，保留給祂那時代的律法主義者。如經上所說，「那字句是叫人死，精意是叫人活。」

福音就是好消息！耶穌對慕道友而言很具魅力，非常吸引人的。讓人有回應的是愛，不是定罪。對那位行淫時被抓的婦人，耶穌沒有定她的罪，只是鼓勵她不要再犯罪了。願我們的生命對教外人士也具有魅力而且吸引人，因為我們真誠地愛他們。主，拯救我們吧，讓我們不作現代的法利賽人！

萊納斯·基勒斯 (Rainus Kilus) 在厄瓜多報導：

一九八四年十二月，來自不同教會的兩位弟兄來找我，請我每天早晨五點到六點與他們一起禱告。幾週後，另有許多基督徒加入我們。我們特別為基督徒之間的合一與和好來禱告。兩個月後，我們的禱告會有二十人。

接著他們開始報導說，他們並沒有努力傳福音，教會裡就有人得救了。在我們的教會裡，我們一再經歷神的醫治：癱子行走，人們得釋放脫離癱瘓和魔鬼的網羅。在那段期間，我注意到我必須「繼續高舉手臂」〔譯按：指出埃及記十七 12，與亞瑪力人爭戰期間，亞倫戶珥扶住摩西的手一事〕。如果我每天禱告不到一小時，教會就開始停滯不前；如果我禱告久一點，增長就持續下去。一九九〇年十月，我把一間有二百五十位成人、一百五十位兒童的教會交給我的接班人；一年後，教會增長到八百人。

——破曉週五傳真 (FridayFax)

教會間的許多教義紛歧，是盲目而頑固地堅持己見的結果，以為真理只有一隻翅膀。其實真理有兩隻翅膀。

——陶恕，《不可思議的基督徒》

家庭教會 DNA

9. 神國的生活方式

耶穌教導有關神國的事，多於其他主題。闡述神國的比喻多於任何別的題目。祂指示門徒宣告說，神國近了。如果有人病得醫治，他們就要說，「神的國臨近你們了。」無論耶穌去到哪裡，祂都談到神國的好消息。在祂復活到升天期間，祂和門徒所討論的就是神國。然而我們卻很少聽到它的事。

神國是什麼？馬太福音六章 10 節（主禱文）說，「願你的國降臨，願你的旨意行在地上，如同行在天上。」神國就是耶穌作王的地方，就是祂的旨意行在這地上的地方，不只是我們的主日早晨和週三晚上。神國是全天候為耶穌而活。

由律法控制的行為、和由恩典控制的行為之間，有一項重大的差別。它們看起來也許一樣，可是動機和來源卻完全不同。

——傑若德·寇提茲，《沒有宗教味的基督教》

神國也不侷限於我們聚會的時間。如果我們為主而活，那麼無論我們剛好在哪裡，無論在什麼情境下，那就是神國。因此，對我的丈夫東尼而言，他在倫敦當醫生，神國就在他的診療室。如果病人申述不只身體方面的症狀，他就會和病人分享主的事。如果醫藥沒辦法幫助他們，他就會為他們身體得醫治或得釋放來禱告。有時候，他有知識的言語給這些非基督徒。他們常常得醫治或得釋放，神的國就臨近了，其中幾百人成為基督徒。曾經有一段時期，他的護士請產假，我們教會某位具有傳福音恩賜的人來代班，為期六週，每天至少一個人成為基督徒。這是「願你的國降臨，願你的旨意成就」出現在街市。

我們不是在履行一份規則表。應許的聖靈來了，那應許就是：你不必做這些事情。我們憑信心而行，擁抱神的應許，意識到祂的同在——那時我們就實現應許了。

——傑若德·寇提茲，《沒有宗教味的基督教》

現代福音派的神，很少讓任何人吃驚。祂總是設法待在教會體制內，從不違反我們的條例。祂是很乖的神，很注重宗派，和我們打成一片。我們遇到困難時請祂幫忙，睡覺時請祂看顧。現代福音派的神，不是我能尊敬的神。但是，當聖靈向我們顯示神的本相時，我們就懷著驚奇和喜悅來仰慕祂。

——陶恕，《福音派教會失落的寶石》（The Missing Jewel of the Evangelical Church）

由律法控制的行為、和由恩典控制的行為之間，有一項重大的差別。它們看起來也許一樣，可是動機和來源卻完全不同。

——傑若德·寇提茲，《沒有宗教味的基督教》

家庭教會 DNA

實際應用：
有什麼方法能把神國帶進你的日常生活？

實際應用：
1. 小組研習這節有關 DNA 的課程時，你覺得所列出的十方面，你在哪一方面：
a. 最強？
b. 最弱？
你可以怎樣改善你軟弱的那些方面？

2. DNA 是繁殖的基本要素。你的小組可以採用什麼步驟而朝繁殖的方向走？

對我們多數人而言，這是什麼意思呢？對企業人士而言，這是指作生意時運用神國的誠信正直原則。對祕書而言，這是指在辦公室裡以耶穌可能做的方式來生活。對學生而言，這是指在學校裡努力把祂擺在第一位。每個處境都不一樣，但「世上的國，成了我主和主基督的國」（啓十一 15）。有時候這可能是指我們必須冒失去名聲的風險。我們往往必須跨出自己的舒適地帶，順從聖靈的帶領。但是耶穌若被舉起來，就要吸引萬人來歸祂。

神國的生活，就是整天每一刻都以耶穌可能做的方式來生活。俗話說，「祂除了我們的手以外，沒有別的手。」讓我們以「耶穌會怎麼做？」的觀點來生活吧。

神國除去聖俗之間的區分，意思是說，不可能再有一套標準是給我們在教會裡、或和基督徒朋友們相處時用，而另一套標準在生活上的其餘時間用了。我們為生活所分不同區隔，需要整合成「以神國為中心」的生活。

神國就是在能被人看見的街市，活出我們實際的基督教信仰。它是在職場或家裡的教會，是在球場上，或管理家長會時。效法耶穌而活，意思是投入社會運動。「因為我餓了，你們給我吃；渴了，你們給我喝；我作客旅，你們留我住；我赤身露體，你們給我穿；我病了，你們看顧我；我在監裡，你們來看我。」

有人曾經對另一人說，「我們都上天堂時真好哇，天主教徒週五就能吃肉了！」聽到的人回答，「是啊，在那個地方，猶太人也可以整天吃豬肉！」他們哈哈大笑。打開話題的人又說：「在天堂那個地方，福音派人士也能在彼此面前喝酒！」（更多笑聲！）宗教阻礙人公開做各種事情。喝酒不為人知，通常意味著我們生活上還有其他不為人知的領域。而正是在我們生活上這些不為人知的領域，耶穌不是主。

——傑若德·寇提茲，《沒有宗教味的基督教》

宗教人士作表面工夫，只有基督才能作根本改變。基督教和符合表面的行為標準無關。宗教人士與宗教味濃厚的教會，已經和現實脫節了。

因此，你要不是為自己和別人而憑規則與律法生活，就是選擇善用你的自由而負責任地生活。雖然最終結果似乎一樣……不過，如果神看內心，祂就知道我們所做的事，很多與我們的內心、忠誠和情感無關，而是為了討好群眾，或使一位過份挑剔的神高興。

——傑若德·寇提茲，《沒有宗教味的基督教》

家庭教會 DNA

真希奇，但是大概不會令人驚訝。大家願意把律法和聖經應用在別人身上，卻似乎不願應用在自己身上。根據耶穌的說法，那就是法利賽主義。
——傑若德·寇提茲，《沒有宗教味的基督教》

你在兩個月內，藉著對別人感興趣而能交上的朋友，多於你花兩年企圖讓別人對你感興趣而交上的朋友。
——Dale Carnegie, *How to Win Friends and Influence People* (戴爾·卡內基,《如何贏得友誼與影響他人》)

巴特：「我們信什麼宗教？」
荷馬：「你知道，就是那個宗教嘛，有一切善意的規則，可是在實際生活中卻行不通！」
——*The Simpsons*《辛普森家庭》

回過頭來，談談我們專注於什麼事吧。基督教是一種生活方式。基督教就是遇耶穌處於你的立場可能會過的生活，而祂實際上就處於你的立場！除此之外，就只是個宗教體系罷了——教會宗教 (churchianity)！我們發現自己在做使教會高興的事，而不是做使耶穌高興的事。
——東尼與菲莉西緹·戴爾，《只是教會》

家庭教會的主要目標是神國。任何由人所建造的國度 (包括宗教的國度) 都被看作人爲的架構，將來勢必震動。神國則被看作領受的東西 (來十二 28)，代表來自神管治下的生活各層面。既然神國影響生活的每一方面，生活中就沒有聖、俗或其他分界線了。生活中的一切都處於基督的主權之下。
——德瑞克·布朗

沒有什麼比言行不一致的信徒，讓下一代更快失去興趣了。兒童和初信者輕易就能看見我們自欺的地方，就像《國王的新衣》裡的那個小男孩。他們不願忍受有形式卻沒有實質，而其中許多人拒絕基督教的原因，就是因為他們看它一點也不真實。
——Wayne Jacobsen, *The Naked Church* (韋恩·雅各森,《赤裸的教會》)

家庭教會 DNA

教會功能另有一個層面，總結於我們主耶穌再三提到的「神的國」這句話裡。根據耶穌的說法，神的國等於神掌權。無論男女，只要尊神的兒子為王，祂就在他們的心中掌權（太廿五 34；路一 33；啓十七 14；十九 16）。

耶穌當年在地上時，祂的事奉主要以拓展神的統治為中心。祂傳福音，醫病，趕鬼，叫死人復活，餵飽窮人，責備壓迫人的，訓練門徒；祂一方面除滅撒但的作為，另一方面拓展天父的國度（太四 23；十二 28~29；徒十 38；約壹三 8）。

教會身為神這位君王的社區，它的存在是要繼續執行耶穌在地上的事奉（太十八 19~20；可十六 15~20）。教會以群體共同表現復活的基督，也蒙召拓展神的統治、並除滅撒但在地上的作為（太十 7~8；十六 17~20；路十 18~20；約十四 12）。教會領受聖靈澆灌，受裝備來完成基督的任務，就是「傳福音給貧窮的人，差遣我報告被擄的得釋放，瞎眼的得看見，叫那受壓制的得自由，報告神悅納人的禧年」（路四 18~19）〔譯按：原文的經文出處有誤〕。總而言之，神的國體現在耶穌的位格上，而教會則是神國在地上的器皿。

——Frank Viola, *Rethinking the Wineskin*（法蘭克·韋奧拉，《再思裝酒皮袋》）

……不只哪裡有主耶穌，那裡就是神的國；而且哪裡有教會，那裡就是神的國。不只主耶穌自己代表神的國，教會也代表神的國……教會在地上的工作，是要帶下神的國。教會的一切工作都由神國的原則所管理。

——倪柝聲，《榮耀的教會》

大疏忽

在我們西方文化裡，一般而言，「大使命」（Great Commission）已成了「大疏忽」（great omission）。有一些大教會每年幾百人信主。根據《世界基督教百科全書》（World Christian Encyclopedia）的大衛·巴雷特（David Barrett）的說法，每替一位初信者施洗，就得花上三十三萬美元。可悲的是，「一般」的福音派教會每年只有一、兩位新人信主。既然我們都知道有的教會每年幾百人信主，這就表示實際上，「一般」的福音派教會大概任何一年都沒有人信主！到底怎麼了？

其他國家的植堂運動有一項特徵，就是他們委身於積極傳福音。例如，我最近去了印度一趟，五名年齡在十五到十九歲之間的少女，每逢週末都出去各村莊傳福音，真令我們汗顏。她們不在乎自己很可能被嘲弄、或趕出村子。她們火熱地想看見靈魂得救，教會拓植。在世上許多國家裡，傳福音要付出極高的代價。他們被打得手腳骨折，被下在監裡——有的甚至可能失去性命。然而，他們卻把因福音的緣故受苦看為一項特權。我們的基督教相形之下何等失色！

請聽以下這段話裡的熱情，這段話取自一名印度植堂者的談話：

神問亞伯拉罕，「你肯去嗎？你若肯，我們就來做一筆生意吧。你若不肯去，整件事就到此為止。」耶穌奉差前去：「我也必須在別城傳神國的福音，因我奉差原是為此」（路四 43）。路加福音十三章 33 節，「今天、明天、後天，我必須前行。」那是耶穌說過的話、做過的事，不是一個月一次，或兩個月一次的佈道。如果你想作祂的門徒，就必須天天做。因此，第一個條件是「去」。如果你肯去，神就肯和你做生意。如果你不肯去，那麼到此為止。

如果你把過去十年所做的事再做十年，這對你的城市、對萬民而言，會造成什麼影響？

——沃夫根·辛森

水手若聽見溺水的人呼救，豈能閒坐一旁？
醫生豈能舒舒服服坐著，任憑病人死亡？
消防隊員豈能閒坐一旁，任憑人著火而不伸出援手？
你豈能安心坐在錫安山，任憑周圍的世人下地獄？

——雷納德·瑞文希爾（Leonard Ravenhill）

審判時，如果眾多錯失的機會全部在我面前接受檢閱，而我一切的藉口都證明是虛偽的，其實我只是懦弱和驕傲罷了；屆時我有何感覺？

——桑斯特博士（Dr. W. E. Sangster）

大疏忽

你不是去你想去的地方，而是去神去的地方，去雲彩去的地方。你去的時候，不會是一個基督徒家庭坐在那裡，舒舒服服地喝茶吃煎餅。你要去，而且神會帶你去。我們的神是一位「去」的神。

馬太福音第廿八章的「大使命」經文說，「天上地下所有的權柄都賜給我了。所以，你們要去，使萬民作我的門徒，奉父、子、聖靈的名給他們施洗。凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守，我就常與你們同在，直到世界的末了。」

我們上次走訪印度學到許多功課，其中之一是：就大使命而言，我們西方人遵行得多麼少啊！

- 大使命說，「去。」可是我們卻要求人來！來教會；來我們的特會。我們需要出去街市，帶著神國到有人的地方成立教會。
- 大使命叫我們去使人作門徒，但我們似乎滿足於去使人信主就夠了！初信者作「罪人的禱告」，我們就滿足了，可是耶穌說，初信者若愛祂，「就必遵守我的命令。」馬太福音第十六章，耶穌說，「我要建造我的教會。」我們盡全力建造教會，卻不讓耶穌自己來做，就使問題更嚴重了。

大使命叫我們使萬民作門徒。我們如果看見一人信主，就欣喜若狂！我們不曉得何謂帶領一個民族歸主。我最近匆匆看過我們這城市裡未得族群（聖經裡的「萬民」）的名單，才明白原來我們城市裡，只有中產階級的白人家庭才被充分傳過福音了。而仍然有待用意義深遠的方式傳福音的對象，包括：

今天的教會，大多企圖想辦法讓失喪的人來教會。想要成立能自然分殖的教會，關鍵在於把教會帶給失喪的人。我們感興趣的，不是成立一個地區教會，而是使一整個地區成為教會。

——寇尼爾與柯保羅，《有機式植堂》

「罪人的禱告」也一樣。許多人經過這道儀式，以為脫離罪行、免下地獄所要付出的代價很小。我們急著把人帶進神國，卻讓外在形式奪走真實的目的。我們用罪人的禱告或洗禮來計算信主人數，卻從不質疑這些人是否與神建立親密關係。

——韋恩·雅各森，《赤裸的教會》

我們所面對的重大問題，無法以我們創造它們時的思想層次來解決。

——愛因斯坦

大疏忽

實際應用：
你城市裡的未
得族群是誰？
有沒有明顯的
方式能接觸他
們？

- 青年
- 大學生
- 雅痞
- 老人
- 黑人
- 拉丁美洲裔
- 有錢人
- 住公寓社區的人（奧斯汀 50%住在多住房單元裡，其中 95%不上教會！）
- 其他各種國籍人士（除了華人以外，其他團體看來都沒有足夠的教會數。）
- 國民住宅區

如果你問一名印度植堂者，怎麼知道一個民族幾時算是作門徒了，他一定告訴你，要不是有本土領袖從那個族群裡興起別的領袖，就是要有一個由本土人士領導的植堂運動在進行。

我們沒有教訓他們遵守耶穌的一切命令。如果你看看統計數據（例如喬治·巴拿所作的），美國這裡教會的社會學指標，和世界上的非常相似：實質上相同的離婚率，濫用酒精或毒品的比率相似，基督徒和非基督徒看色情書刊的人數一樣多，尤其上網看。教會沒有教訓會友遵守耶穌的命令。你也許說，「哎呀，我聽講道老是談這種事。」那麼我們的教導方法一定出錯了，因為它們對於人們的生活方式影響這麼小。

我問〔李察〕，「從宣教士的觀點來看，一個族群怎樣算是得著了？」他以言語表達我先前心裡所想、卻沒有說出的確信，回答說：「如果一個教會不靠外來團體協助而成立另一個教會，這個族群就算是得著了。那時我們就有一個植堂運動了……這是每位宣教士的目標。」

——Joe Boyd, "Missionary Church Planting", *House2House Magazine* (喬·波伊德, 「宣教士植堂」, 《家教會事工團》雜誌)

告訴我，以十字架的觀點來看，你今天過這樣的生活難道不丟臉嗎？

——亞倫·雷帕斯 (Alan Redpath)

大疏忽

- 門徒一旦受了裝備，就需要出去拓植更多教會，於是整個循環就重複一次（約廿 21）。

遵行大使命勢必在以下兩方面造成影響：「我們的教會是否只是舒服的聚集，讓現有的基督徒尋求個人蒙福而已？」或者「它們是否成了植堂運動，有可能深深影響這個國家？」我們肯不肯爲了遵守耶穌的命令，而忍受個人生活上的不方便？我們敢不敢爲了收割莊稼，而冒險離開我們的舒適地帶？

莊稼已經發白，可以收割了。我們願意去嗎？

一個人可以是說方言的十足靈恩派，在租來的設施裡聚會，有一個五人樂團，外表上沒有任何具宗教味的東西。可是，如果我們在主日早晨擘餅時（或任何別的時間）所發生的事，不影響我們其餘時間如何彼此對待，我們就落入宗教裡，而非信仰了。如果我們參加了一個充滿神同在與聖靈彰顯的聚會，走開以後竟能在午餐時東家長西家短，或者觀賞一部流血暴力的電影、褻瀆的喜劇演員、或有大膽床戲的劇情片，良心卻沒有一絲不安；我們就落入宗教裡了。如果我們能皺著眉頭、懷著極其真誠的心來歌唱神的恩典，卻毫不留情地論斷那些與我們不同、或曾經傷害我們的人，我們就落入宗教裡了。

——傑若德·寇提茲，《沒有宗教味的基督教》

撒但爲了使教會解除武裝或變得軟弱而使出的最大騙術之一，就是對我們謊稱：我們所需要的，只是多而又多的恩膏罷了。如果我們不能過純淨的生活，恩膏有什麼用？

——克利斯·德撒（Chris Daza）

禱告與禱告行走

這顯然是個大題目，沒辦法在這樣一本手冊裡詳談！不過，我們卻要強調某些方面，尤其與家庭教會基督教有關的事。

為國家代禱

詩篇一二七篇 1 節說，「若不是耶和華建造房屋，建造的人就枉然勞力。」神在這個國家的家庭教會做的事，非常需要代禱者來支撐並托住。我相信這項運動是在禱告中誕生的，（例如，藉由目前的禱告運動），但是若不繼續以跪下禱告來養育，就可能迅速偏離方向、或消失無蹤。我們需要花時間面伏於地來到主前。我們不可能付出小小成本，就期待神有所作為——讓我們成為願意付代價的人。

一九八三年，我們很榮幸走訪了韓國漢城純福音中央教會。我記得我們去以前，我心想，一個那麼大的教會（那時約有三十五萬人）一定很膚淺。我們抵達的那晚，氣溫是零下幾度，因為我們住的房間沒有暖氣，我們就決定提早去參加通宵禱告會，希望藉此取暖。我們比預定時間早到至少一小時，卻發現那地方（有一萬個座位）爆滿了——婦人揹著嬰孩，兒童睡在地板上，老年人、少年人都在敬拜。我們一個字也聽不懂，可是聚會一開始，大家都同聲開口禱告，向神大喊呼求。他們站著，舉手，有的握拳，眼淚流下臉頰，非常感人。過一陣子，我看看手錶。四十分鐘後，有人按鈴，禱告就停了。然後宣佈另一個主題，他們又禱告起來，就這麼過了一整夜。我感到自卑，就禱告而言，我才幼稚園的程度而已。

然而，我們的禱告需要以永不疲倦的精力、不肯推卸責任的堅毅不屈、和決不失敗的勇氣，來強調並追求。

——邦茲 (E. M. Bounds)

我整天，幾週都花時間面伏於地默禱或開口禱告。

——懷特腓德 (George Whitfield)

復興和小麥收成一樣是神蹟。當英勇的人進到衝突中，決心不贏則死——或者如果有必要，贏了又死！那時復興就從天上降臨了。「天國是努力進入的，努力的人就得著了。」

——芬尼 (Charles G. Finney)

從五旬節那天起，任何地方的屬靈大覺醒，從來沒有不以同心禱告開始的，雖然只有兩、三人；這類禱告會走下坡以後，這樣向外、向上的運動也從來沒能持續下去。

——皮爾森博士 (Dr. A. T. Pierson)

禱告與禱告行走

那是接下來幾天的模式。我們遇到幾位禁食過四十天的，很多人見過神以驚人的奇蹟回應禱告。我們在那裡的時間結束時，我相信我們看見了聖靈回應祂聖徒的火熱禱告，而施行一項大能且深刻的行動。

我們需要有代禱者，為主在本國家庭教會的作為而衝進天堂，並且以膝蓋作戰，對抗那擺陣攻擊我們的執政掌權者。我有限的禁食代禱經驗是：雖然聽起來在屬靈上「富有魅力」，其實是辛苦的工作。經常彷彿天如銅一般，我的禱告頂多上達天花板而已！然而這些時段的成果，從應允的禱告和見到神大能運行的角度來看，卻比我膽敢想像的還要多。

幾年前，有人問我一個有趣的問題。如果我必須二選一，一個是神的運行（特徵是幾千人被聖靈摸著，祂的同在彰顯，例如眾人倒在神面前、和其他神蹟奇事），一個是緩慢而穩定的工作（幾千人進入神國，轉化一個社會）；我會選哪一個？我的回答是：我會選後者，類似我們在韓國之行所經歷的。最近我讀了一篇趙鏞基博士的專訪，他說，直到過去這幾年為止，他都必須每天禱告四、五個小時，才能看到神以他們所經歷的那種大能運行。現在他可以減少到三小時了！代禱是一項隱藏的工作，要花很多小時在主前，面伏於地。這國家裡有人肯付那種代價嗎？我肯嗎？

為收莊稼的工人禱告

我發現，有一種特別的禱告，是我愈來愈經常迫切禱告的。這是回應耶穌在馬太福音九章 38 節的命令：「你們當求莊稼的主，打發工人出去收祂的莊稼。」要成立幾千間教會，我們就需要幾千人願意去禾場收莊稼。成立教會比較容易，我們需要的是願意出去做事的工人！

實際應用：
列出五位你認識的非信徒，
為他們代禱。

禱告與禱告行走

有一段引用文，幫助我度過許多年：
「要禱告得好像凡事都得仰賴神；
要工作得好像凡事都得仰賴人。」

內人和我是厄瓜多主亞基爾（Guayaquil）這裡的植堂團隊成員。我們奉派要帶領信主的族群，是圭亞基爾的麥斯提索人（Guayaquil Mestizos），而禱告是我們的頭號策略。

我心中毫不懷疑凡事都得仰賴祂。祂曾經透過祂百姓的禱告而運行。我們觀看祂在過去十八個月內拓植了八十九間家庭教會，也敏銳地察覺到，除了以禱告和祂的作為來建造祂的教會之外，原本什麼事也不會發生。

我們的熱情，來自希望在我們看見主所做的事上與祂同工。我們禱告、觀看、等候，一看見祂行動，我們就盡力配合祂的動作。有句德國古諺說，「神給松鼠一枚堅果，卻不幫牠敲破。」神開了門，但我們必須走過這些門。

我們人所訂的短期目標是一百間家庭教會。我相信神的目標是：祂願意「萬人得救，明白真道……」。如果這是基督所渴望的，那麼一百萬間家庭教會就不是不合規範或自我中心了。問題還是一樣，我們肯不肯付上禱告和犧牲的代價，來達到成立一百萬間新教會的要求？

我得回答一個有趣的問題：必須發生什麼事情，我們才能看見一百萬間新的家庭教會成立？

——蓋·繆斯（Guy Muse）

亞文·凡德·葛林德（Alvin Vander Griend）述說亞利桑那州鳳凰城一間教會所做的實驗。代禱者從當地的電話簿隨機抽樣一百六十個名字，把那些名字分成相等的兩組。為期九十天內，他們為其中一組八十個家庭禱告，而不為另外八十個家庭禱告。九十天後，他們打電話給全部一百六十個家庭，報上自己的姓名和教會，請求允許他們來拜訪，並為這家庭以及他們願意分享的任何需要來禱告。他們所沒有代禱的八十個家庭，只有一家邀請他們進來。而他們代禱了三個月的那八十個家庭，卻有六十九家邀請某人過來；而這六十九家當中，有四十五家邀請他們進來。

禱告能在禾場上造成影響，因為神應許說祂必應允禱告，這也適用於我們為失敗者所作的禱告。

——Douglas A. Kamstra, *The Praying Church Idea Book*（道格拉斯·康斯卓，《禱告教會的計畫書》）

禱告與禱告行走

屬靈爭戰

我最近讀到有關一名士兵的故事，他坐在咖啡廳等著去打仗時，被狙擊手瞄準射殺了。他雖然受過多年訓練，也準備充分上戰場，卻絲毫沒有影響。他的問題在於：他沒料到自己早已在戰區了。

無論我們是否準備好了，我們都處於一場屬靈爭戰裡。這世界服在魔鬼的手下，我們的任務是盡力取回土地。如果我們沒有認出仇敵的伎倆，就容易中了牠的火箭而沒有果效。

屬靈爭戰近來名聲不好，因為有些人做得過火了，而且作法不合聖經。但這領域並不會因此而不真實。答案不在於忽略它，而是要找出符合聖經的正確方式來打我們的仗。

彼得作出偉大的宣告，說，「你是基督，是永生神的兒子」以後，耶穌說，「你是彼得，我要把我的教會建造在這磐石上，陰間的權柄〔原文作「門」〕，不能勝過它。」這些不能勝過教會的「陰間的門」是什麼？在新約時代，每個城市都有一道城牆圍繞著它，誰控制了城門，誰就控制了那城市。因此，哪些事情控制我們的城市呢？在某些文化裡，這些事顯而易見；那裡有寺廟或清真寺，巫醫或術士。西方這裡呢，就比較難以察覺了。沒錯，是有算命的和成人錄影帶店，可是並非每個街角都有。這裡的問題也許是物質主義、理智主義、網路色情之類，或者別的方面，貧窮與暴力，毒品與不道德。這些事情控制了我們的城市。沒錯，耶穌說，它們不能勝過教會所施的攻擊。

我們可不是想像出來的士兵，打一場想像出來的仗。每件事都是真的。

——克利斯·德撒

我們必須認出：屬靈爭戰與我們整個生活方式有關。它是一個戰鬥過程，不是排定的儀典，它和我們的屬靈爭戰有關。換個方式來說，它和我們怎樣過屬靈生活有關。在這方面，屬靈爭戰真的是屬靈福祉。

——克利斯·德撒

如果我們明白，我們靈魂的仇敵天天出來尋找可吞吃的人；那麼我們就會明白，這段經文所談到的邪惡世代，全天候與我們生活在一起……如果撒但沒有可以控告我們的事，因為我們行在真實、公義、信心裡，行在真道中，行在救恩的過程中，並且穿上福音，作為預備走路的鞋；仇敵怎能敵擋我們呢？……這不是很清楚嗎？我們最棒的工具是耶穌在約翰福音十四章 30 節所說的，「這世界的王將到，牠在我裡面是毫無所有。」鑰句就在那裡，牠在我裡面是毫無所有。如果魔鬼在你裡面毫無所有，那麼你就擁有勝過牠的權柄了。那是禱告的真相，行使權柄高過牠的眾鬼，好讓神的國降臨。我們的真正權柄就是：撒但不能控告我們任何事情。

——克利斯·德撒

禱告與禱告行走

馬太福音第十二章，耶穌舉例防禦法利賽人的攻擊，他們指控祂靠著魔鬼的能力趕鬼。祂回答，「人怎能進壯士家裡，搶奪他的家具呢？除非先捆住那壯士，才可以搶奪他的家財。」

首先，我們需要認出壯士的身分，然後捆綁他，最後才能搶奪他的家財。這壯士的家財是什麼？就是他所擁有的人。因此，我們在某一特定鄰里成立家庭教會之前，最好先認出並捆綁控制那地區的壯士。

我們在低收入國民住宅區的一間教會裡，看見這事以非常具體的方式發生了。我們成立時，控制那地區的仇敵很明顯——暴力、毒品、不道德等等——我們具體為這些事情禱告。我們不只看見許多人信主，而且我們最近走訪那裡時，還聽有些居民說，最近那裡打架少多了，有些毒販也搬出去了！我們還有很長的路要走，但這些改變實在激勵人心。

神喜歡應允具體的禱告。如果我們只是禱告說，「主，拯救我們的城市吧，」神就問，「你要我怎麼做呢？」如果我們以籠統的方式對抗仇敵，那就像心中沒有明確目標就在敵國投下一枚炸彈。我們需要作具體的禱告，瞄準仇敵活動的明確領域。然後我們就會開始看到神應允了！

因此，讓我們看看怎樣在屬靈方面作準備，好在鄰里中拓植教會。我們的目標（就像在打仗一樣）是要在地面部隊進駐以前，先打贏空戰。我們能採取什麼步驟呢？

我們是與這些黑暗勢力搏鬥；不認識那場搏鬥的人，就和對手勢均力敵了。這是一場激烈而艱辛的衝突，它測試力量，也繃緊我們每一條纖維。它是手對手、腳對腳，極為接近的搏鬥。這黑暗國度的王打過很多仗，是一位很有經驗的戰士；祂可不是懦夫，也不是漫不經心的對手。

——克利斯·德撒

這是史實，也是經驗：從來沒有軍隊只靠採取守勢，就能打勝仗的。

本世紀〔廿世紀〕初期，有人問一位著名的法國將軍，「在一場戰爭中，哪支軍隊會打勝仗？」將軍回答，「進攻的那一支軍隊。」

……許多人把耶穌這段話解釋錯了。不知怎的，他們假定耶穌描繪教會處於守勢，在一個城裡被撒但的軍隊圍困。他們以為祂的應許是指，耶穌來把教會帶走以前，撒但必不能打壞那城的門。那其實是教會在世上完全採取守勢的觀念，然而錯得一塌糊塗。

……耶穌描繪教會採取攻勢，攻擊撒但的門。耶穌應許說，撒但的門〔權勢〕必不能抵抗教會，撒但也不能把教會擋在外面。不是教會企圖把撒但擋在外面，而是撒但不能把教會擋在外面。耶穌應許我們，如果我們聽從祂這位總司令，我們就能出去，猛攻撒但的要塞，突破牠的門，釋放牠的俘虜，拿走牠的戰利品。那就是教會的任務，基本上是採取攻勢，而非守勢。

——Derek Prince, *Spiritual Warfare* (葉光明, 《屬靈爭戰》)

禱告與禱告行走

1. **勘察土地**。摩西打發探子進入迦南地時，他其實是在勘察那地的屬靈形勢，然後他們才進去。（民十三 1~25）約書亞提供了另一個榜樣。他在分以色列的地給不同支派時，派人出去勘察尚未征服的地，把他們的發現寫明了交上來。（書十八 1~7）。在任何現代戰爭裡，衛星和偵察機的偵測早已讓我們的部隊清楚知道，他們在地面上可能面對什麼情況，然後才發展策略。我們對於要去得的地，不該一無所知。我們應該走遍那地區，記下任何具有屬靈意義的事，求主賜下智慧，讓我們了解主宰那地方的屬靈權勢。然後我們就知道該怎樣禱告了。
2. **求主指引方向**。我們不該立刻上戰場，應該求主我們的將軍賜下智慧，祂會告訴我們怎麼做。籌劃一項策略，設立一群人來為那地區禱告。
3. **成立禱告團隊**。找一群人以禱告來遮蓋整個計畫，另外的人實地去禱告行走，這是以爭戰對抗黑暗勢力的重要環節。

我們在印度時有個很有趣的經驗，可以加強這一點。我們去一場植堂研討會，其中一位講員傳講屬靈爭戰和禱告行走的信息。隔天一大早，就有很多人出去花時間禱告行走，尤其是以禱告抵擋各種偶像和寺廟背後的魔鬼勢力。後來，在一堂教導課程中，大家回報禱告時所發生的事，突然起了一陣騷動。大家急匆匆走

這是軍事策略的一項基本假設。如果你希望打勝仗，你的軍隊就必須：
察覺到戰鬥來臨了，
在心理上和情緒上準備就緒來打仗，並且
身上備有資源，以便有效作戰。
——巴拿，《教會再臨》

禱告與禱告行走

亞歷山大大帝十八歲時，漸漸征服已知世界的大部分了。他的士兵渴望打仗，在戰鬥中向他們的領袖證明自己的熱忱與英勇。惟有那時，他們才能在身上刺下代表亞歷山大的「A」這個字母；他們以展示這個記號為榮。

士兵的比喻，也適用於信徒身上。

「你要和我同受苦難，好像基督耶穌的精兵。凡在軍中當兵的，不將世務纏身，好叫那招他當兵的人喜悅」（提後二 3~4）。

士兵知道，他（她）決不可低估仇敵的能力，否則會招來敗亡。

我們仇敵的戰術，並不是要從你身上偷走神的救恩（我相信那是無法攻取的，太十六 18），而是要使我們分心，把焦點放在神的神學上，而非神自己；或者牠用境遇和今生的憂慮來壓抑我們，使我們成爲神國裡沒有果效的一份子。

我們生命中失去祂同在的見證；得救時有目共睹的基督香氣，如今不見了。

幾年前，我在一本現今不再流通的雜誌上讀到一篇文章。在這篇文章裡，有人向一位來自非洲的牧師問了一個問題。

「爲什麼我們常常聽到非洲發生神蹟、奇事、異能，而在美國這裡卻極其罕見呢？」

他回答時，我幾乎聽得見他那低沉的奈洛比口音，「在美國，你們研究神；在非洲，我們敬拜祂！」

我們失去了我們的渴望和熱情，不再切慕那位聖者真實臨在我們的團契中，我們也滿足於「教會宗教」（churchianity）的「現狀」。

吸引人來、把人留在教會裡的，不應該是我們的「節目」或甚至我們「很棒的團契」或「精彩的教導」；這些事情即將式微。應該單單是祂的同在才對。

——傑弗瑞·柯林斯（Jeffrey Collins）

禱告與禱告行走

來走去，最後我們發現廚房起火了，火勢一發不可收拾。一個丙烷槽的瓦斯外洩，有人一點燃爐子，就引發大火。大家立刻開始禱告，我們去查看，火燄捲燒似的蔓延到天花板，又從廚房的門竄出來。我們估計，大火延燒了至少二十分鐘，當地的消防車用一整個水槽的水才把火撲滅。

當時瓦斯槽原本很容易就會爆炸，或者有人受傷。然而更驚人的是，大火撲滅後，我們進去廚房，那裡完全沒有受損！甚至沒有煙燻所造成的損傷。有些玻璃瓶就在火爐上方的架子上，即使火燄猖狂地環繞它們，它們卻沒有破裂。廚房看起來就跟火災前一模一樣！

我們後來討論時，大家的印象都是：禱告行走和屬靈爭戰已經引起仇敵騷動，所以牠企圖引發大火來報復。然而，眾聖徒的禱告卻阻止牠造成任何傷害。

在某些地方，大家試過禱告行走，而攻擊猛烈臨到他們時，他們就中止了。答案是：不要放棄，只是我們禱告時，一定要取得足夠的遮蓋！

1. 親自在那地區行走。約書亞記告訴我們，「凡我們腳掌所踏之地，祂必賜給我們。」實際把腳踏在我們想為主取回的地區，是很具有策略意義的。我們禱告行走時，有很多事情可以做。

- 舉目讚美神，為祂的創造感謝祂。祝福這城市，尤其那地區和住在那裡的人。祝福政治領袖、媒體、學校、醫院等等。箴言十一章 11 節告訴我們，城因正直人祝福便高舉。我們祝福城市，不咒詛它，因為它早已處於仇敵的咒詛之下了。

縱然一切死亡大軍和未知的陰間權勢穿上牠們最可怕的憤怒或恨意，我必安全無虞；因基督展現更高的權力和保護的恩典。
——以撒·華茲 (Isaac Watts)

我們禱告時，還沒有抵擋到流血的地步。套句路德的話，我們的「靈魂甚至沒流一滴汗」。我們以「要就拿，不要就算了」的態度禱告；我們作投機的禱告；我們拿白得之物獻上！我們甚至沒有「強烈的渴望」，而是間歇、喜怒無常、斷斷續續的。

神只屈服於一種能力，就是禱告。我們願意寫有關「禱告的能力」的事，卻不肯帶它上戰場。身為教會，我們的名稱似乎是「我們不打架！」我們願意展現我們的恩賜，無論是天然的或屬靈的；我們願意公開表達我們的看法，無論是政治的或屬靈的；我們願意講一篇道或寫一本書，來糾正一位弟兄的教義。但是，誰願意衝進陰間的堅固營壘？誰願意對魔鬼說「不！」呢？誰願意摒棄美食或良伴或充分的休息，讓陰間盯著他與眾鬼搏鬥、使牠們不知所措，解放被擄的，減少陰間的居民，然後離開？回應他辛勞的，則是一群蒙寶血洗淨的靈魂。

——Leonard Ravenhill, *Why Revival Tarries* (雷納德·瑞文希爾,《復興為何耽延》)

Solvitur ambulando. 靠行走來解決。
——聖奧古斯丁

「基督在你們心裡，成了有榮耀的盼望。」我不怕魔鬼。魔鬼對付得了我——牠會我從沒聽過的柔道。但牠對付不了和我聯手的那位神；牠對付不了與我合一的那位神；牠對付不了以自己性情住在我性情裡的那位神。

——陶恕,《神給人的最大恩賜》(God's Greatest Gift to Man)

禱告與禱告行走

- 為住在那裡的百姓祈福。耶利米書廿九章 7 節，神告訴以色列人要為巴比倫求平安、求興盛，即使那是他們被擄到的地方。
- 拆毀那裡的堅固營壘。奉耶穌的名，捆綁控制那地區的魔鬼權勢。禱告這些方面時，不必變得異想天開或希奇古怪。有些人想像每棵樹後面都有鬼。我們必須運用屬靈兵器來與執政掌權者作戰。耶穌告訴我們，我們勝過撒但，是因羔羊的血和自己所見證的道，我們雖至於死，也不愛惜性命。在馬太福音第四章，我們看見耶穌用神的話擊敗撒但。詩篇第一四九篇向我們顯示，讚美是另一種擊敗撒但的有效方式。運用耶穌的名。神的話很清楚地說，我們可以擊敗仇敵。我們有權柄能捆綁一切惡者的勢力。（請看附錄二）
- 為該地區的問題而悔改。這城市的問題（貪污、販毒、賣淫、經商失敗等等）是因為神的眾聖徒沒有善盡職責，沒有為這城市和住在那裡的人得救來禱告。彼得前書二章 9 節〔譯按：原文的經文出處有誤〕說，我們是有君尊的祭司。祭司的職責是什麼？我們的大祭司耶穌是我們的榜樣。祂在神的右邊，為我們代禱。我們的功能應該包括代禱，堵破口，為失喪者懇求。而我們卻坐在教會裡，任憑其餘的世人下地獄，因為我們貪睡、或看太多電視！

教會靠著忠心禱告，就能不只在世事方面、也在拯救個別靈魂方面，發揮均勢的作用。教會不侵害任何人的自由道德責任，只是藉著不屈不撓、信心堅定的代禱，就能釋放聖靈臨到一個靈魂上，讓他發現：聽從聖靈溫柔的勸說而得救，比持續悖逆還容易呢。

神不會忽視教會、越過她的頭而行事，因為這就中止了祂的計畫，無法使教會長成完全身量、與祂的兒子一同掌權了。因此，沒有教會，祂就不做事。約翰·衛斯理同意這點，他說，「神除了回應禱告以外，什麼都不做。」

為了使教會能勝過撒但，神道成肉身，進入人類的歷史洪流中。祂既然是沒有墮落的人，就在法律上、在力量上勝過且除滅撒但了。基督在救贖方面所做的一切，都是為了教會的益處，祂「為教會作萬有之首」（弗一 22）。祂勝過撒但了，而這項勝利已歸給教會。雖然基督充分且完全地勝過撒但，神卻允許祂打游擊戰。神大可把撒但完全殺死，而祂卻選擇使用祂，讓教會接受得勝的「在職訓練」。禱告不是乞求神做某件祂所憎惡的事，不是要勝過神的不甘願；而是執行基督已經勝過撒但的實情，是把天上所作有關人類事務的決定，在地上施行出來。各各祂在法律上除滅撒但，取消祂一切的主權宣稱。神把各各祂勝利的執行權交在教會手中（太十八 18；路十 17~19）。祂已經把「授權書」交給教會了，祂是祂的「代理人」。但是，除非有相信神的教會獻上禱告，否則祂的授權完全不發生效力。因此，有禱告，才有行動。

——Paul Billheimer, *Destined for the Throne*
（保羅·比爾海默，《命定作王》）

禱告與禱告行走

我們做社會工作、或舉辦精彩的外展行動、或傳講精彩的講章，都不能贏得我們的國家。詩篇第二篇告訴我們，「你求我，我就將列國賜你為基業，將地極賜你為田產」（第 8 節）。為我們國家所打的仗，將靠我們雙膝跪下禱告而打贏。為我們城市所打的仗，將在禱告內室中打贏。為我們鄰里所打的仗，將在我們替住在那裡的人打屬靈爭戰時打贏。一旦我們擊敗壯士，就能搶奪他的家財，看到成百成千的人得釋放，脫離黑暗的國度，被帶進神的光明國度。

禱告是初代教會聚會中不可或缺的一環。它並非可有可無，只是教會裡少數蒙召禱告的人去做的；而是優先事項，排在他們聚會議程的優先地位。至於使徒們（奉差遣的人、植堂者、拓荒者、宣教士），不久他們就明白，如果要完成大使命，疏於禱告必定招致失敗。他們想起復活主的作法，就是禱告。他們常常看祂失蹤，到山上去和天父交通。他們目睹祂從一個成功的醫病釋放聚會中離開不見了，去幽靜的山上，到祂的父面前。他們看見祂事奉成功，看見祂總是在禱告，和魔王及牠的黑暗大軍作戰。

使徒們立刻明白：若想保證出現他們在耶穌身上看見的相同結果，惟一的作法就是他們的主的作法——藉由祈禱和傳道。透過這事奉，病人得醫治，鬼附的得釋放，死人復活。使徒行傳（其實是聖靈行傳）記載了他們一切禱告的某些成果。他們有生之年，看見主曾經應許的日子到來，「我所做的事，信我的人也要做，並且要做比這更大的事。」他們找到公式了，那不是某種方法論或模式，而是祂曾經在他們面前活出的禱告生活方式。很多次，祂放下許多要求、請求、邀約不管，只是去某個幽靜的山上，尋求祂父的旨意，與祂相交。這樣持續不斷地與父相交，其實就是祂力量、光輝和成功的來源。

——克利斯·德撒

成立教會

成立教會有許多不同的作法。以下是成立教會的一些構想，例子取自我們的經驗。

1. 我們有很多事業夥伴，他們不是基督徒，但是我們相處幾個月或幾年下來已經很熟悉了。我們請十幾個人來我們家，一起查考作生意的原則，同時享用披薩，我們用箴言這卷書作課本。我們討論時沒有規則；每個人的意見都是正當的，也沒有所謂錯誤的答案。漸漸地，我們引進禱告和敬拜，過了一年，每一位都成了基督徒。他們形成我們最初家庭教會的核心。

建議：把你影響範圍裡的人集合在一起。

2. 我們終於決定可以成立教會時，就叫我們的孩子邀請他們在這鄰里的一切朋友，來參加一個早餐聖經俱樂部。我們選擇主日早晨做這件事，因為我們料想，所有的基督徒孩子們都在教會裡，而我們想接觸的是非基督徒。吸引他們的主要是烹調的盛大早餐。不久，大約有二十個孩子來到我們家，其中大多數成了基督徒，有人開始帶父母一起來。

最近，我們針對一群高中年齡和二十來歲的年輕人也用類似的模式。現在我們另有一間教會，很多家長也來了。

建議：針對你的孩子及其朋友做些事情，然後把他們的家長納入。

3. 我們一間教會裡有一對夫婦，邀請住在他們鄰里的許多家庭來他們家的教會。因著發展多時的友誼，很多人來了。起初基督徒人數不多，可是他們因為團契很溫馨、有歸屬感而留下來。

建議：邀請你的朋友和鄰居。

他們的聚會方式，界定了基督教信仰：人類歷史上惟一沒有殿堂、沒有神職人員、沒有儀式的宗教！耶穌這位木匠和祂的信仰何等榮耀啊！

粗野、貧窮、疲憊的人是神職人員，客廳是他們的殿堂，穿舊的衣服是他們的裝束。耶穌基督是詞彙。

注意聽這句話，仔細聽好：耶穌基督的教會是在不拘形式中誕生的，理當繼續保持那樣。教會一定要不拘形式，才能令人著迷、深具意義，不僅對我們而言如此，對開蕩進來的非信徒也一樣！如果我們的聚會是要向世人傳達何謂教會（ecclesia），何謂基督教信仰……那麼，那些聚會就必須恢復不拘形式，因為我們的信仰就是那樣誕生的！

——Gene Edwards, *How to Meet*（金恩·愛德華茲，《如何聚會》）

成立教會

實際應用：
有哪些明顯的方式，能幫助你成立一間教會？

4. 我接洽一個本地的受助者退休中心（assisted-living retirement center），詢問他們是否想要有人帶他們的居民查考聖經。（「教會」一詞在這裡太具威脅了。）他們欣然接受這構想，還為我們作宣傳，預備房間，也一直很鼓勵我們。居民們也喜愛它。一位來自該地區另一個退休中心的八十五歲老人，現在管理那個團體。

建議：針對老年人、或過團體生活的居民做些事。

5. 我們教會有一個人，請上司允許他使用上班地點的一個房間，用來禱告和查經。九一一恐怖攻擊事件前不久，他獲准使用一個房間。九月十一日那天，那房間塞滿想要禱告的人。現在那裡有兩個小組聚會，另有一個小組在別的公司。

建議：在上班的地方成立教會。

6. 幾週前才來的一對夫婦，覺得他們可以在家裡和親朋好友成立個什麼。他們第一次聚會，就有大約十位非基督徒成人和十幾個小孩！

建議：不要自動地把新人同化到一個既有的團體。也許可以趁這個機會，在一個新鄰里成立教會。

7. 有一個家庭，是在某個強調禮儀的大宗派聚會的委身會友。他們覺得需要去接觸其他想看到自己的信仰活潑起來的人。他們週間在「真正的教會」聚會，同時繼續在主日支持他們本地的會眾。

建議：不脫離主流會眾，同時在一旁成立教會。

育嬰袋（P.O.U.C.H.）教會：

參與（PARTICIPATIVE）：參與式的討論是聖經教導的特色，以應用為中心。

順服（OBEDIENCE）：成員和小組順服神的話，是衡量成功的標準。

不受薪的（UNPAID）：通常由幾乎不識字的平信徒共同領導。

聚會點（CELL）：小組或小型獨立教會通常大約十五人。

居家（HOUSES）：是典型的聚會場所。

——中國友人

成立教會

實際應用：
本章以七個成立教會的例子開始，每個例子後面都有一個建議。

其中哪項建議也許能使你成立教會呢？

你打算幾時開始？

- 植堂不是某一特殊人士的角色。教會裡每個人都需要知道：他們也能成立教會，所有的人都能求主賜下機會這麼做。這是家庭教會 DNA 不可少的一部分。
- 在全部這些例子裡，我們服事的對象主要是非基督徒、或不上教會的人。外面有很多人正在尋找這樣的東西。如果我們的朋友在比較傳統的教會裡待得很高興，就不必去說服他們來加入我們了。我們不是要偷羊！
- 小組在哪裡聚會並不要緊，只要它是大家花時間生活的地方就行。除了你們前來參加節慶聚會以外，成立很多小型的組（規模是一般客廳能容納的人數），比讓它愈來愈大更好。我們稍後會討論如何倍增小組。
- 某些人有成立教會的恩賜。沒有理由說，一個人不該同時參與一間以上的植堂工作。他們大概會繼續向前成立別的教會，而把那一間交給有能力的人。去年我求問神，可否讓我那年協助成立十間教會。我祈求，神也做了！

路加福音第十章

現在我們要談的，大概是植堂方面最令人興奮的原則了，那就是路加福音第十章 1~10 節所描述的觀念。這段經文談到，耶穌差遣七十個門徒兩個兩個往祂所要到的村莊去。我們可以確信：如果耶穌指示我們去一個地方，祂也會在那裡出現！我們看見這個團隊佈道和植堂的模式，持續遍及整本新約。在印度，他們運用這方法而成效卓著。以下取自某人在印度所作的演說；神使用他成立了三千多間教會，大部分是一九九七年起成立的（爲了安全起見，不透露他的名字）。這顯然需要經過調適，才能順應西方文化，因爲在村莊作街頭佈道不是我們平常的作法。然而，這裡卻有一些強有力的原則。我們在植堂方面的想法需要作重大的典範轉移，不過，凡我們嘗試過的地方，都看見類似的結果。

你們的任務是去收割已經預備好了的莊稼。你們去一個村莊拓植教會時，應該明白：你們的本分是要收割那裡所有的人，所有不同的種姓和族群。你們的問題是：你們沒有工人。因此，你們去那裡不是要講道或高聲喧嘩，而是去那裡預備工人。這需要改變心態，因爲多數人去的時候說，「我們想要在那個村莊講道。我們有大鼓，我們有小對鼓，我們有唱詩班，我們有麥克風，所以我們要去講道。」那不是你們的真正目的。你們的真正目的是要在那裡預備工人。那個村莊就是禾場，那是你們要預備工人的地方。你們不要從外面引進工人，因爲那些工人會回去。你們也許帶了一些工人來訓練那些人，然後他們會回去，由本地工人接手。你們去那裡的目的不是要講道，不是要教導，而是要預備工人。因此當你們離開那村莊時，那裡將有一些工人持續發揮功能。否則你們離開後，那禾場沒有工人，莊稼就沒有得到保護。我們心裡想的是去講道，可是耶穌說，「不，你們去那裡預備工人。」

路加福音第十章

然後耶穌會告訴你們必須帶什麼東西去。你們需要帶小對鼓、大鼓、音樂團隊、卡車和擴音系統嗎？祂說，「請不要帶任何東西去。」別帶多餘的衣服，因為你們不必留在那裡。你們心想，「我要永遠留在這裡！」別那麼做！那就是「什麼東西都不要帶」的含意。你們去那裡，盡你們的本分，然後回來。

試著把「我們所做的事」和「耶穌建議我們的事」作一比較。讓我們看看耶穌的方法，對照我們的傳統方法。

在第5~6節，耶穌界定你們去做的方式。祂說，你們去的時候，要非常安靜地去，甚至不要問人的安。我們去的時候，卻唱得又大聲又響亮——砰，砰，砰，大家都需要知道我們是來講道的。耶穌說，「不，甚至不要問人的安，要非常安靜地去。」今天我們要開始明白祂為何那麼說。五或十年前，我們去到一個村莊時就可能像那樣，高聲喧嘩。我們再也不能那麼做了，因為有一群人等著迎接我們，我們也許不能安全回來，我們回來時也許骨折。因此祂說，要非常安靜地去，不要吵醒沉睡的魔鬼，讓牠在那裡睡覺吧。你們安靜地去預備你們的工人，然後回來，那些工人就會接管那裡。

還有一個非常重要的理由。你們從事這類宣教任務，去的時候也要一邊禱告。顯然，你們是為了要得著那個村莊而禱告。你們要建立一個家庭教會，藉此你們就得著那個村莊了。所以你們禱告說，「主，把這村莊賜給我，」因為神說過，「你求我，我就將列國賜你為基業。」所以你們祈求得著那村莊，也許你們甚至在去的時候從事屬靈爭戰，因為你們知道那裡有廟宇，那裡有清真寺，那裡有偶像，

現今，在尼泊爾人人都服事。我去過他們一場大型特會，那裡有二千多名代表。我問他們，「受過逼迫的，請舉手或起立，」幾乎半數站起來，因為他們正在受逼迫。這可不是輕微的逼迫。有人骨折或受重傷，有人坐牢超過一年。那個國家已經付了代價，他們成為基督徒不只因為有好的佈道家，而是他們願意為信仰而受逼迫。那就是我們要製造的那種基督徒，他們願意為這信仰而戰，並且身體力行。

——印度植堂者

路加福音第十章

那裡有各種巫醫。你們應該非常安靜地去，其中一個理由是因為你們要進入敵人的地盤了。在那時刻，那村莊為魔鬼所有。牠全然控制了那村莊，而你們要進入敵人的地盤，從牠那裡奪去那村莊，因此你們一路上要禱告，安安靜靜地。

你們需要做的第一件事，就是找到平安之子（當得平安的人）。你們向哪一家問安，如果平安之子在那裡，你們的問安就會被接受；不然，就歸與你們了。因此基本上，你們是在尋找一位平安之子。你們去到一個村子時，目的不是要講道。耶穌界定你們先要尋找一個平安之家，因為你們要在那裡建立教會。「平安之子」是非常重要的概念。這個字的希臘文是 *huios eirene*，*huios* 意思是「人」，*eirene* 意思是「平安」。他不是基督徒，他是一個和平的人，也許是穆斯林或任何身分。他是平安之子，他不會與人、或與自己不和。他也是具有影響力的人。我們怎麼知道他就是那人呢？因為他會說，「請來我們家坐坐。」

這個人會邀請你進入他的家，對你說，「請來和我們喝杯茶。」你告訴他，你來是為了談神國的事，他就說，「好啊，請告訴我們有關神國的事，」接著過些時候，他說，「何不留下來吃午飯？」然後他告訴妻子，「請準備午飯。」因此一步接一步發展，你知道這就是平安之家，這人就是平安之子了。他是你要培養成領袖的工人，他也會知道戰略上重要的人是誰，你不必挨家挨戶去。可是如果他說，「我們必須去那家，因為那裡有人生病了，」你就去。你是在選立一位將在那村子裡行使權柄的人。耶穌說，「你們要去待在那裡，」接著又說，「你們吃吧。」

可是，我幾時開始講道呢？你知道，我們帶了這團隊來，我們也帶了許多人來，我現在也準備好，可以講道了，那麼我幾時開始講道呢？就是在這裡，耶穌說，「不，不，不，請你不要講道，只要等候就好。」

耶穌在路加福音十章 1~9 節指示那七十個人，進入城裡時，要尋找「平安之子」。這人早已預備好了，要領受神國的好消息。他有好名聲，也和社區裡的許多人關係良好。這人的家成了傳福音者的活動中心，信息從那裡發出，滲透整個社區。

——Dick Scoggins, *Planting House Churches in Networks* (迪克·史柯金斯,《拓植家庭教會網絡》)

「平安之子」原則在使徒行傳中清楚說明了。哥尼流敬畏神，是改信猶太教的人，他以慷慨對待猶太人而聞名。他藉著邀請彼得及其同伴進入他的家，而示範了「平安之子」原則。我們在使徒行傳第六章的呂底亞身上，也看到類似的情形。呂底亞的故事裡並沒有暗示她在尋求以色列的神，但是她顯然渴慕神。她聽見保羅講道，就開放她的家。這是「平安之子」的特徵。

——東尼·戴爾

路加福音第十章

第 7 節，耶穌說，凡是擺在你們面前的都要吃喝。這是很重要的，凡是擺在你們面前的都要吃。你不可以說，「抱歉，我不吃豬肉，只吃雞肉。」第 8 節，耶穌再次提醒我們，無論你們進哪一家，請吃吧。連續兩節經文。這在我們文化中有非常重要的內涵，因為在我們村莊的種姓制度內，人們不能一同用餐。因此，當我們一起吃，意思就是我們有一層關係。耶穌是說，除非建立了這層關係，否則你們不能講道，因為福音不會扎根。而且如果你們不吃——也許你們和一個低種姓的家庭在一起，你們看見食物上有些蒼蠅，看起來不大好，髒髒的，你們說，「不了，我什麼都不想吃，」——你們就得罪那人了。吃可以產生關係，而關係是人們在尋找的東西。如果你沒有關係，你雖然可以傳講一篇很棒的道，卻什麼也不會發生，看不到什麼成果。

因此，你們去一個村莊時，耶穌說，你們的第一件職務就是吃，即使有蒼蠅——吃掉蒼蠅和所有的東西，不要拒絕。凡是擺在你們面前的，端來了就吃，這是耶穌的方式，這就是講道。開創關係是一種生活方式講道。你在教導一種生活方式。想想耶穌立下的榜樣吧，祂和人們一起吃：撒該、馬太、馬大和馬利亞；法利賽人。在撒該家，耶穌沒有講道，祂只是吃，然後每件事就發生了。撒該講道，在那裡一切惡名昭彰的罪人都信主了。這不是靠耶穌的講道，而是靠耶穌和他們一起吃飯，與他們相交而表現出祂的謙卑所致。耶穌的事奉，很多都圍繞著所謂的「餐桌團契」進行。

然後，耶穌說，你們吃完了以後，還是不要講道，還是沒有聚會。祂不相信聚會。我們所用的「聚會」一詞，不是從聖經來的。第 9 節說，「然後你們就施行神蹟奇事。」於是你們為這些人禱告，趕鬼。如果人們有問題，你們就接手在他們身

路加福音第十章

印度最大的運動，是以吃喝為基礎。這是一個很低的種姓，他們的領袖訓練了一些工人，已有將近十萬人受洗。於是我問他，「你怎樣做到的？」他說，「很簡單。只要照著路加福音第十章去做，就會有人信主。」我問他，「你在村子裡做什麼？」

他說，「我去到村子，就坐在一家外面的蔭涼地方，我問那家的女主人說，『你能給我一杯水嗎？』她上下打量我。我穿得很好看，她以為我的種姓階層高，所以不給我水。同時，我和男人們談話。過一陣子我提醒她，『我向你耍一杯水，你卻什麼也沒給我，有問題嗎？』又一次，她不曉得該拿這人怎麼辦，因為她以為他的種姓階層高，那麼一來，他就不會喝這水了。她以為，這整件事會讓人尷尬，因為或許他不知道她的種姓階層低。然後又一次，我第三次問，『我請你給我水，問題出在哪裡？你沒有給我水。』然後她就走了，悄悄地問她的丈夫說，『我該怎麼辦？』她丈夫通常會來找我，說，『抱歉，你知道我們是什麼種姓嗎？』我說，『我來自和你們一樣的種姓，因此問題出在哪裡？你們為什麼不給我水？』他們說，『你看來不像我們種姓的人。』那就是我講道的時候了，我說，『如果你們相信耶穌基督，你們看起來就會像我一樣。』於是他們問，『耶穌基督是誰？』」

他告訴他們有關耶穌基督的事，他也說，他不只得到水而已，也得到晚飯，隔天他們全都受洗了，於是天天都有洗禮。我想，上個月他們為八千人施洗（他們平均每個月為八千人施洗），全部都是以關係、吃東西、喝水為基礎。

——印度植堂者

路加福音第十章

上，為他們禱告。當腓利這第一位傳福音的人去撒瑪利亞時，他的事奉大多與醫治病人、趕出邪靈等等有關。那就是講道，他是傳福音的人。因此神蹟奇事、醫病、釋放、解決問題，這些是你的講道。一旦病得醫治、獲得釋放，人們就開始敬畏主了。他們問，「這是怎麼發生的？我們去那間廟，我們去找那位巫醫，我們獻上椰子、獻上葫蘆、獻上雞隻，我們花了這麼多錢，去找這麼多醫生，什麼也沒發生。這些人一來，在這裡才五分鐘，他們禱告，這人就得醫治了。於是他們滿懷敬畏。現在他們要問你們了，「這能力是什麼？我們去找過其他所有的人，什麼也沒發生。這能力是什麼呢？你只說一句話，兩分鐘內邪靈就離開，這人得醫治了。」當他們問你們，「這能力是什麼？」你們就述說有關耶穌的事，然後一間家庭教會就成立了，因為他們問這些問題。這就是你的講道。

以這種方式，一間教會成立了。現在他們會問你們，「你們幾時再回來呢？因為還有很多人需要禱告。」趁這個機會你就說，「是的，我會回來，但是你們看見我們所做的，你們也能做同樣的事。當我們不在那裡、而有病人來時，你們就奉耶穌的名禱告，如果你們有信心，他們就會得醫治。你們所需要的只是信心。」於是你們留下一名工人，你們不是留下一片真空。如果他們說，「不行，不行，我們做不到，」你們就說，「好吧，我們會回來教導更多，直到你們做得到為止。」你們再去二、三、四次以後，你們會發現那人說，「弟兄，上次你們不在這裡時，有一個婦人前來，她病得好重，已經很多天沒吃東西了，沒辦法起來。我不知道該怎麼辦，因為我聯絡不到你們，於是我禱告。你不會相信的，這叫人好興奮哪。你不會相信的，這個婦人起來了。」於是他們的信心增長了。

路加福音第十章

喜馬拉雅山脈的復興

幾年前，某個下雪的聖誕節期，迦勒（化名）想去購物。他剛到喜馬拉雅山脈不久，想在城裡逗留一下，然後才繼續前行。他注意到一群過路人聚集在一個女孩周圍，她顯然被鬼附了，尖聲大叫，想要斷開人們用來管束她的鎖鏈。一名巫醫企圖趕出邪靈，可是顯然沒成功。迦勒對自己沒把握，於是走過去，繼續購物。他說，「可是在我裡面，我確信耶穌能幫助這女孩，因此最後我走回去，提議為她禱告。巫醫只是笑一笑，把一長串祭品清單給我看，他宣稱那女孩的家人必須獻上這些祭品，才能安撫眾神明，又告訴我說，我顯然不了解這裡的邪靈有多厲害。我還是很堅定，最後他們終於准許我奉耶穌的名禱告。我在不明究理的情況下，用方言為這女孩禱告，幾分鐘內，她就安靜下來，完全得釋放了。那引起一些騷動，旁觀者開始詢問我的住處和身分。」

「隔天早晨五點，我們都被大聲敲門的聲音吵醒：大約七十個本地人站在房子前面，手裡拿著火把，問耶穌是否住在這裡。我們有點小心翼翼，就回答說祂住在這裡，因為祂住在我們裡面。起初我們以為那女孩復發了，所以大家要來殺我們，但不是那樣！他們帶了許多病人來，要我們為他們禱告以後才繼續前行。真令人驚奇：每次我按手在某人身上，我就確實知道該禱告什麼，而且我們代禱的每一位都得醫治或得釋放。本地人絡繹不絕前來，使我們那天沒辦法繼續我們預定的行程，我們和他們一起禱告到晚上八點，總人數一定有三千人。我們盡可能告訴他們有關耶穌的事，也仍然留在城裡。短短時間內，好多人信了耶穌，我們幾乎不記得為多少人施洗過。我們開始把他們編入家庭教會；這項運動變得好強大，據我估計，該地區人口已有百分之十跟隨耶穌，」迦勒最近告訴我們。「有時我納悶：如果那天我對耶穌的聲音置之不理，不去為街上那個女孩禱告，不曉得會怎麼樣。」

——為安全起見不具名

路加福音第十章

基本上，你們是在那個家（平安之家）裡拓植一間家庭教會，這是一件永續發展的事，是耶穌的植堂方法——很簡單，花費很少，很有效。而且它會倍增，因為一旦平安之子負責管理，每次你們去，就教導他更多東西，然後全家受洗，於是全家都進入神國。如此一來，對你們而言就容易多了，對他們而言容易多了，對那裡的社區而言也容易多了，因為這個具有影響力的家庭，現在已經進入神國了。

讓我舉例說明，路加福音第十章這些原則怎樣在美國這裡運作。

大約十八個月前，主預先告訴我們，我們要在離我們家大約二十分鐘車程的一個低收入國民住宅區成立一間教會。於是我們召集一個團隊來為那地區禱告，而且禱告了幾個月，那是一項禱告計畫。偶爾我們也實地到那地區行走，宣告它屬於神國，不過我們的禱告大半是個別進行的。

有一天，東尼和我剛好開車經過，一時興起就決定停車，再次行走禱告。東尼具體向神祈求，讓我們遇到我們的「平安之子」。一場傾盆大雨把我們嚇一跳，我們跑到一個陽台下躲雨，那裡還有兩名拉丁美洲裔女子，原來她們是姐妹。對話開始，她們問我們在那裡做什麼。（顯然我們不像當地人！）我們向她們解釋說，我們是在為他們的鄰里禱告，交談繼續進行時，我們就問，可否讓我們偶爾過來為她們家人的需要禱告。她們立刻同意，因此接下來幾週，每週一、兩次，我們就去拜訪，為她們禱告，待個十五分鐘左右。不久，我們就看到神很具體地應允禱告了。

路加福音第十章

兩姐妹之一的莉莉，原來就是我們的「平安之子」。（她的心和德州一樣大——她歡迎、喜愛每個人。）我們的下一步，是問她可否把她的一些親朋好友聚在一起，於是每週一次的聚會時間就訂在她家。她很快就成為基督徒，導致她許多家人也照著做。我們另外還接觸了綜合大樓裡的幾戶人家。一年後，她的公寓每週擠進三、四十人，容納不下，就坐在樓梯上、地板上，小孩到處都是。鄰居告訴我們，這住宅區開始改變了；暴力事件減少，有些毒販要搬出去了。我們也在另一位家庭成員的不同國民住宅區的家裡，成立了一間教會。

另一項有趣的附帶好處，就是最近它影響了一些非基督徒青少年。他們是我們孩子的朋友，和我們一起去協助那裡的小朋友。他們在那裡所看見的事，深深感動了他們，對其中某些人而言，這是他們得救過程中的重要部分。

「平安之子」是我們應該了解的重要概念。這些是神要用來收割莊稼的工人。上一段所舉的例子提到的人，大多是「平安之子」。問題不在於莊稼沒有預備好。莊稼已經熟了，主啊，打發工人收莊稼吧！

在你的鄰里拓植家庭教會的建議步驟

1. 「以禱告滲透」鄰里（代下七 14；耶廿九 7）。
2. 尋求「平安之家」顯明出來（路十 5~6）〔譯按：原文的經文出處有誤〕。
3. 把它轉換成「萬國禱告的殿」（可十一 17）。
4. 栽培慕道友作門徒。
5. 為那些悔改、接受耶穌作主的人施洗（太廿八 19）。
6. 裝備（成全）他們，各盡其職，建立基督的身體（弗四 12）。在現場裝備他們比較好。
7. 差遣他們出去，重複整個過程，「父怎樣差遣了我，我也照樣差遣你們」（約廿 21）。

結果：

優質教會快速倍增：「於是眾教會信心越發堅固，人數天天加增」（徒十六 5）。這應該會導致在農場、工廠、辦公室、工作地點、茶館、街市、學校、大學、當然還有家裡，迅速增加許多教會。

轉化社區、城市、國家（代下七 14）。

8. 以此為戰時編制——直到認識耶和華榮耀的知識充滿遍地，好像水充滿洋海一般。然後耶穌要以萬王之王、萬主之主的身分前來，我們將與祂一同作王，直到永永遠遠（哈二 14；啓一 5~6）。

神命令你要愛人如己。你能做的上好事情，就是為他（她）禱告，使他（她）進入神國（路十 27、37）。

阿們！主耶穌啊，我願你來。

裝備聖徒

耶穌從來沒有命令我們去植堂，而是叫我們使人作門徒，又說，祂要建造祂的教會。提摩太後書二章 2 節鼓勵我們要「交託那忠心能教導別人的人。」希伯來書五章 12 節說，那些已經作基督徒一陣子的人，理當教導別人才是。

在大使命裡，耶穌叫我們去教導新門徒遵守凡祂所吩咐的事。門徒訓練就是學習怎樣過順服的生活，使人一生受用不盡；而非學習一套知識。我們把門徒訓練變成一系列的道理或教導，就是剝奪了新信徒的權利。門徒訓練是裝備人來生活，而非藉由一系列道理來教導人。它是回答真實生活的問題，處理與那人有關的事情；是學習以「耶穌的跟隨者」身分來生活的過程。

在整本新約裡，顯然新門徒要接受裝備而在神國生活。他們接受什麼教導？如何受訓呢？

他們接受裝備的方面包括：

進入神國

- 救恩與基督的主權
- 洗禮——以水和聖靈。

在神國生活

- 憑信心祈禱
- 查考聖經，然後遵行
- 傾聽神的聲音
- 財務
- 關係
- 屬靈恩賜，尤其說預言
- 教會生活

耶穌那時代的門徒訓練是趕鬼、醫治病人，認同沒有權勢的人，為朋友、甚至還沒信主的人捨命。今天卻是何等不同啊。門徒訓練進到大學去了，而聖經學校則成了一種事奉形式，接觸不信的世人少之又少。

——傑若德·寇提茲，
《沒有宗教味的基督教》

村民不會因為我們講了一篇很好的道而信主，他們信主是因為我們訓練他們作門徒，而門徒訓練的意思是：解除他們的疑惑、麻煩和問題。全部都是問與答，互動很強。

——印度植堂者

耶穌的門徒訓練是關係式的。祂呼召門徒，要他們常與祂同在（可三 14）。祂與他們一同生活、一同吃飯，一同喜樂，一同哀哭。祂一再地述說、並且展現祂愛他們。他們不是祂課堂上的學生，也不是祂工作的「事奉計畫」。他們是祂所愛、所獻身的弟兄，祂與他們一同生活、一同工作，祂愛他們，那方式永遠改變了他們的生命。這就是門徒訓練的事奉。

——迪克·史柯金斯，《拓植家庭教會網絡》

裝備聖徒

拓展神國

- 屬靈爭戰的本質——如何勝過撒但
- 使人得釋放——傳福音、釋放、醫病等等
- 成立教會

（請看來六 1~3，太五~七，可十一 20~26，林後十 3~6，林前十一~十四，路四 18~19 等等）

他們如何接受教導？

耶穌的門徒所受的教導，不只是上課（看來有討論、提問、回答，互動很強），還有，耶穌和他們相處，活出祂的生命來，他們就充滿活力，天天把祂的教導付諸實踐。

人們需要以實際方式接受訓練和裝備，才能在神國生活。「作徒弟」的觀念在這裡很適合。頭腦的知識沒什麼價值；凡事都需要務實，並與生活有關聯。比方說，如果我們想教導新信徒有關說預言的事，原則就是討論、示範，然後練習，直到他們能自在地傾聽神的聲音而說出預言為止。一個人愈快進入服事，就成長得愈快。

還有一件很重要的事：新信徒必須學習把他們所學的傳授給別人。在中國某些地方，他們使用「門訓鏈」（discipleship chains）。

有個方法能確保每位信徒都參與、並且長大成熟，那就是運用「門訓鏈」。「門訓鏈」的關係，要在正規的教會聚會以外進行，通常是一對二的門徒訓練過程……這個模式是，一位比較成熟的信徒訓練會眾裡的另外兩位，這兩位又

我們也許看到各種所謂的基督徒，但是聖經承認的只有一種——門徒。門徒內心向神燃燒著無法熄滅的渴慕，渴望天天更認識祂。他們不完全，但是他們愛祂，也持續不斷地親近祂，學習如何更信靠祂、改變成祂的樣式。

——韋恩·雅各森，
《赤裸的教會》

學習不只是聽聽而已，還要看它怎麼做的，然後去做，最後自行教導別人。

——沃夫根·辛森，《改變世界的家》在某些方面，「門訓鏈」裡新信徒的發展速度、高度期許和要求，是使它更有果效的原因。速度和品質不一定成反比。

——中國友人

凡我們以個人和信徒團體身分而做的事，都必須按祂的吩咐去做：行祂的旨意——全然、完全、充分、小心、立刻、喜樂地去行！
——奈特·柯拉普，《神為教會制定的簡單計畫》

裝備聖徒

分別訓練另外兩位；他們再訓練另外兩位。每份門徒訓練關係裡都要彼此交賬，看看是否把所學到的聖經真理付諸實踐，並且把所學到的教導別人。這份雙重的交賬關係非常重要。（編者按：他們很重視這點。如果接受門徒訓練的人沒有把上次課程的主題付諸實踐、並且至少教導另外兩人，他們就會再談這個主題直到做到為止。）

爲了使這過程奏效，一個人只需要比他（她）要訓練作門徒的人領先一步即可……

一般說來，「門訓練」……不會超過四代，加上由最後一代「教導」的非信徒。

——中國友人

我們也發現一項很簡單的交賬團體方法，用在年輕的基督徒身上很有果效。提出這方法的是「教會倍增夥伴」（Church Multiplication Associates）（電話：562-961-1962, www.CMAresources.org），這是一項基層工具，能幫助人的屬靈生命成長，使他們能繁殖門徒。它結合了三項關鍵元素：

1. 交賬關係
2. 讀經
3. 爲還不是基督徒的朋友代禱

門徒訓練提供分殖教會時的建築用石塊。耶穌命令祂的使徒們「去，使萬民作我的門徒，奉父、子、聖靈的名給他們施洗。凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守。」他們實行這項計畫的情形，記載於使徒行傳。實行什麼呢？使徒們去拓植教會，然後這些教會繁殖門徒，接著他們再出去拓植新教會。

——迪克·史柯金斯，《拓植家庭教會網絡》

你們聚會的時候

我們聚會的時候應該做什麼？我們應該明白一件重要的事：小組形式的教會，不像你在「教會」裡可能經歷的那樣。我們被問過，「它像禱告會嗎？」我們禱告，但不是，它不像禱告會。「它像查經班嗎？」不，它不像查經班，但是我們通常會花點時間查考聖經。或許我們最大的試探，就是想把它變成一個大聚會的迷你版，授權某人預備一些敬拜詩歌，某人準備一段教導等等。如果我們那麼做，我們就沒有從小組聚會裡得到多少東西了。小組動力和大團體是全然不同的。

教會是家庭。一個正常的家庭，圍繞著餐桌聚會時，舉例來說，不會有母親對兒女說，「現在，讓我們都來聽爸爸要說的話，」然後作父親的談四十分鐘，向孩子們解釋某件與他們不大相干的事。不是的，正常的家庭會互動，人人參與，和在場的每個人都息息相關。教會也應該一樣才是。

我們聚會的時候，聖靈應當是掌控議程的那一位。對於應該成就什麼，祂自有計畫。如果我們學習去傾聽、順從祂的感動，我們的聚會決不會枯燥乏味！

哥林多前書第十一至十四章談到我們聚集時該做的事。第十二章花很多時間，說明教會每一部分都何等重要，每一部分都各有不同的功能。哥林多前書十四章 26 節是有關我們聚會的鑰節，它說，我們聚會的時候，人人都當有所貢獻。各人或有的詩歌，或有教訓，或有啓示，或有方言，或有翻出來的話，凡事都當造就人。

根據使徒行傳二章 42 節，信徒聚會的時候，他們「都恆心遵守使徒的教訓，彼此交接，擘餅，祈禱。」這些是我們想納入聚會內容的四項元素。

新約給人的印象是：弟兄們的聚會應該比較像足球隊員集合、醫院、家人聚餐時間、即興的同樂會、軍隊點召——這些事情天天發生，而不是每週一次。這些比喻所描繪的圖畫，與大多數基督徒的教會生活差距很大。

——羅伯·藍德，《教會該有的樣子》

這種人人投入型的聚會，當信徒在家裡聚會、坐在家裡的平常座位上，很自然就會發生。請不要拖一張講台進來，又擺好幾排椅子！

有時候，如果有一位巡迴的使徒、先知或教師來到你們這地區，和你們一起聚會，這種人人參與的正常教會聚會就會稍微改變。那時，人人參與的聚會就挪出空間給要分享的弟兄或姐妹，正如使徒行傳廿章 7~11 節所發生的事。他們在聚會時挪出空間來給保羅分享，可是他並沒有「接管」，也沒有唱獨角戲。事實上，我們早已知道那個希臘文的意思是「談話、交談、辯論、討論、對話」。他和他們對話。他談話——不過他們也參與。

——奈特·柯拉普，《神為教會制定的簡單計畫》

聖靈為了某種原因，並沒有為我們詳盡描述每天的肢體生活和教會聚會，否則，我們早就加以模仿、敬拜那外在的教會形式了，而非持續不斷地尋求基督的心意，求祂指示那幾乎無限數量的方式，以便表達那些能反映新約這裝酒皮袋的原則和模式。實際上，基督王國（Christendom）中很多一直是在盲目奉行無情的儀式。我們要尊重並實行保羅所談到的使徒傳統，小心維持它們所根據的新約價值，同時避免單單模仿外在的儀式。

——羅伯·藍德，《教會該有的樣子》

你們聚會的時候

使徒的教訓——查考聖經

如果我們的家庭教會要快速倍增，就不再能照上幾年來訓練一位聖經教師了。往往，一名新基督徒只要短時間以後，就能帶領某件事。保羅也面臨這點——在某些情況下，他很快就換地方了，例如在腓立比，他只「住了幾天」（徒十六 12）〔譯按：原文的經文出處有誤〕。因此，我們需要運用一種能讓聖經自行教導的方法，甚至最年輕的基督徒也能用這方法來帶領。

我們福音派基督徒往往強調優秀教導的重要性，這就沒抓到重點了。不可少的是：人們真心誠意地學習並且應用聖經到日常生活中。統計數據顯示，我們藉由積極參與所學到的，遠比光是聽講而學到的還多。科學家告訴我們，我們對於所聽到的內容記得百分之二十，對於我們看見又聽到的內容記得百分之五十，對於我們聽到、看見、然後自己說出來的內容，則記得百分之七十。在家庭教會裡，我們有機會讓人人都投入。在新約時代，教導遠比現在更為互動；例如，用來形容保羅在以弗所的長篇教導的字（徒廿七；「講論」）就是 *dialogomai*，從那個字衍生出 *dialog*（對話）一字。耶穌告訴我們，我們要教訓新門徒遵守祂的吩咐。在小組中，可以建立某種交賬關係。不只一次，有人對我們說，他們在家庭教會才幾個月，比坐著聆聽好的講道幾年所學到的更多！

我們嘗試花很少的時間（如果有的話）以拘謹的方式來教導，反而選擇以互動來討論一段聖經經文。多年來，我們一再使用以下所討論的三種不同查經法。方法

每個種族、每個國家、每個文化、每個語言的聚會方式都不一樣。每個文化的聚會方式都與別人不同。聚會的方式要自己去摸索，不是強制執行的。這是一趟海上的歷險，少有人敢去航行。

——金恩·愛德華茲，
《如何聚會》

在一個像家庭般互動的小組裡，人人都談話，人人都分享，人人都學習，人人都長大成熟。人人作見證時，就變得愈來愈有果效，因為他們的問題與麻煩都對付過了。然後他們回到自己的社區，就能很快地訓練別人作門徒。

——印度植堂者

雖然在英國要到一個世紀以後，才有足以匹敵的運動興起，但是初期浸信會友在那裡的聚會也有類似的特徵。除了他們因為受逼迫而必須在田野、巷道、甚至洞穴聚會以外，他們最初是在私人住所、穀倉、或租來的房間聚會。一封註明寫於一六〇八年的信描述了一場典型的聚會，包括出席者的一般性禱告，讀經並就它的意義交換看法，幾名會友蒙聖靈帶領而作即席教導，由當天的主要講員作總結禱告與勸勉，並且為窮人募款；也給會友機會向彼此表達愛的舉動。這類小聚會的平均長度大約四小時。每月一次，幾個團體會聯合聚集，一起敬拜、彼此交賬，也整理救濟品給更廣大社區的困苦人。

——Robert and Julia Banks, *The Church Comes Home* (羅伯與茱麗亞·班克斯，
《教會返家》)

你們聚會的時候

實際應用：
召集一群朋友，嘗試不同的查經法。我建議使用以下幾段經文：

使徒行傳二章 41~47 節；
使徒行傳十三章 1~4 節；
哥林多前書九章 19~23 節；
哥林多前書十四章 26~40 節。

（你必定大吃一驚，因為你學到好多！）

不重要，方法所導致的參與式討論才重要。這三種方法都各需要一個人來帶，他們的責任是確保查經過程流暢，人人參與，沒有人（尤其是帶領人！）霸占著不放。回答每一個問題不是帶領人的工作，相反地，他應該把問題丟回給小組，說，「其他人怎麼想呢？」

在這類型的查經裡，每個人的意見都寶貴，沒有所謂的錯誤答案。可是，萬一有人教導異端怎麼辦？（基督徒似乎一向擔心這種可能性！）多年來在幾十個這種小組裡，我們從未見過有人因錯誤的教導而走岔路的。聖經成了權威，而非小組長。即使是和最年輕的基督徒在一起，如果有太古怪的話出現，也總會有人說，「那似乎不對。」一位優秀的帶領人會要求人提出意見時，附上某種聖經根據來支持。

我們的教會通常一起研讀一卷書。有時候，一次聚會查考多達一整章；比較頻繁的是只查考幾節經文。因為在某些小組裡，讀寫能力也許是個問題，我們通常只讀幾節經文，然後停下來討論我們所學習的內容。

方法一

讀了幾節經文，然後由小組回答三個問題：

它在說什麼？
它是什麼意思？
它對我的生命有什麼影響？

你也許納悶，第一和第二個問題有什麼不同。但是以約翰福音第一章所說的「太初有道」為例，如果不問第二個問題，就可能遺漏很多意義。我們把這方法用在退休社區的教會聚會，非常簡單又容易。

聖經裡所展望的教會聚會，是爲了讓會中的每位成員都參與，建立基督的身體（弗四 16）。「彼此」是新約聚會的標記——「你們各人」是最醒目的特徵。雖然他們唱敬拜讚美詩歌，卻不侷限於讓一群特殊的「專業」音樂家來帶領。相反地，聚會是開放的，允許「各人」透過歌唱等等來服事……。在這類的開放環境中，這麼假定是合理的：初代基督徒經常自己寫歌，並在聚會中與其他聖徒分享。

從神得著話語的每位信徒，都獲准透過他（她）獨特的屬靈恩賜而自由供應出來。因此，典型的新約教會聚會看起來也許像這樣：一個兒童藉由戲劇和詩歌來分享神的話，一名年輕女子作見證，一名年輕弟兄勸勉人、接著是小組討論，一位年長弟兄詳細解說一段經文、接著是禱告，一位年長姐妹述說她自己屬靈經歷的故事，幾位青少年討論他們這一週的學校情形並請求代禱，然後整個團體在一起吃飯當中經歷餐桌團契。

——法蘭克·韋奧拉，《再思裝酒皮袋》

抱歉，我在這裡要揭穿你的西洋鏡了。不過，使神的百姓在過去兩千年裡受苦的每個大異端，都是來自自有組織的團體，而它的「領袖」總是自以爲比周圍任何人都更明白神的心意。

——韋恩·雅各森，《我爲何不再上教會》

你們聚會的時候

方法二

這是修改過的導航會（Navigators）方法。讀幾節經文，然後尋找與三個不同符號一致的事。第一個是問號，顯然象徵一個人不明白的某件事。第二個符號是燭台，用來代表某件照亮（闡明）的東西，也許是另一段聖經經文，或者是某人生命中發生的事。第三個符號是箭頭，表示神正刺透一個人的心——他們知道自己聽見神的聲音了，也需要採取某種行動。因此一個人也許會說，「我在這節經文有一根燭台，這描述上週上班時發生在我身上的情況……」

我們運用這方法，成立了我們現有的這群教會。我們召聚了十幾位非基督徒工商人士，查考箴言這卷書，看看與作生意和財富有關的原則。在查考的過程中，每一位都成了基督徒！

方法三

第三個方法，我們是向羅伯·費茲學的。

查經討論時，我們只是讀聖經，每人輪流讀幾節，視多少人出席而定。讀聖經時，人人都可以隨時打斷，發表意見或提出問題。

——阿拉法俄梅戛聖經學院
（Alpha Omega Bible College）

如果看起來已經讀太多經文了，那麼帶領人就要阻止那人往下讀，問道，「誰有意見嗎？」讀了幾節還沒有開始討論，是很不尋常的事。

我們在國民住宅區聚會的教會，用的是這種查經法。

其實我們討論過了，成人愈年輕，對流暢的展現愈不感興趣。卓越和專業氣質是「表演策略」，吸引的是老年人和中年人。然而對青年人來說，關鍵卻在於相關、真實、道地。他們比較感興趣的，是看一場真心坦誠的演出、由它引發出有意義的問題；而不是一場練習完善的優美演說，聽它提供一切答案。

——巴拿，
《教會再臨》

我們愈來愈發現：年輕人把講道視為演說或課堂報告，是沒有果效的片面公報。教會若實驗過互動式的學習時間、對話式的講道、和蘇格拉底式問答法的任何形式，就會在年輕成人的心弦產生共鳴。在青年人的心目中，參與學習的過程而得到真理或原則，甚至比真理本身更重要。

——巴拿，《教會再臨》

這可能會令某些人感到驚訝，可是在眾聖徒的聚會中並沒有「講道」的地位。有五個希臘文被譯成英文的「講道」，它們都有類似的意義，指「通報、發表、宣佈、傳揚、述說」福音好消息。這些希臘文在新約裡的所有例子，背景都是向失喪者宣佈好消息，而不是在信徒的聚會中。

講道必須出去，到失喪者所在的地方傳講：挨家挨戶，街頭，街市，田野，大街小巷。

——奈特·柯拉普，《神為教會制定的簡單計畫》

你們聚會的時候

使用什麼方法並不重要，那只是工具而已，目的爲了使人人參與查考聖經。在這裡，聖經本身就是老師，小組裡每個人不只投入教導和學習的過程，也把所學到的應用到日常生活中。

我們難道是說，傳統的教導就沒有地位了嗎？我們的經驗是：在家裡的小型聚會，並不是長期、講課式信息的最佳場所。如果神啓示了某項有益或令人興奮的真理，務必以簡短的形式分享出來。不過，冷酷的事實卻是：聆聽冗長的演講，並不會使人成爲教師！

我們的大聚會是由幾個家庭教會聚在一起，和小聚會有兩點主要的差異：第一，說話的機會的確少了。長期下來，人人都有機會說話，但卻不是在每次大聚會裡。第二，人數一多，常常就能名正言順地邀請具有恩賜、信息有力或有恩膏的信徒前來。

交接（團契）

查考初代教會歷史顯示：贏得這麼多人信主的原因不只是信息本身，還有基督徒對彼此的愛。這份愛超越文化、宗教、種族差異、甚至爲奴的與自主的藩籬，就是對衆人所作的偉大見證。

一個人就算漫不經心地閱讀新約，也必須下結論說：初代門徒以一種深刻而有意義的方式，一同分享他們的生活。在這個國家裡，在這段期間，團契充其量容易流於膚淺，偶爾完全沒有！我們怎樣能改變這點呢？

衛斯理鼓勵他的人留在自己本地的聖公會裡。不過，構成循道運動核心的，卻是在大的循道派會社裡的小班聚會。

基本的歸屬點是：一個人必須在一個班裡取得比較親密層次的社區和會籍，然後才能加入會社。班聚會是整個大建築物的房角石。這些班，實際上就是家庭教會（不是上課的班，如「班」一字所暗示的那樣），在人們所住的不同鄰里聚會。他們通常每週一個晚上聚會一小時左右，每個人報告自己的屬靈進步、或特別的需要或問題，也接受別人給予的扶持和禱告。有需要時會給予忠告或責備，化解爭吵，除去誤會。花一、兩個小時在這項愛的工作上以後，他們以禱告和感恩作結束。

——引述約翰·衛斯理的話，取自史耐德（H. Snyder）所著，《激進的衛斯理：教會更新的模式》（The Radical Wesley: Patterns of Church Renewal）

你們聚會的時候

耶穌教導說，我們彼此相愛，世人就知道我們是基督徒了。使徒約翰被形容是「耶穌所愛的那門徒」，他在他的第一封書信裡，深刻地分享團契的本質。「我們若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交……」我們有一首英文老歌是這麼唱的：

讓我們向彼此敞開，
不怕受傷或被拒絕，
因我們需要承認自己軟弱，
請求弟兄們以愛遮蓋，
真心誠意，得知我們的真實身分。

真實的團契就像這樣，是彼此真誠相待，彼此愛護關心，真實而不虛偽。知道某人是否遭遇困難，因為我們與他們熟悉得足以看出端倪。願意摘下我們都戴上的面具（「是的，我很好，謝謝，」臉上掛著燦爛的笑容，裡頭卻硬撐）冒著讓人認識我們本相的風險。真實的團契需要時間和委身。

約翰在他書信中的結論是：你若不愛看得見的弟兄姐妹，就很難相信你會愛你看不見的神。

擘餅

過去三十年來的大部分時間，我們投入家庭式聚會，也得到這結論：有一項因素比別的更重要，更能決定一個團體成功與否。他們聚會的時候一起吃飯嗎？一起吃飯的人，一定比那些不一起吃飯的人做得好。

吃飯，顯然在初代教會生活中扮演了重要角色，在耶穌的生活中也一樣。耶穌與非信徒之間最有果效的相處時間，有的包括吃飯，例如撒該、馬太的朋友們等等。

當你走進那第一世紀的教會時，你所看見的是人們彼此認識，天天生活在一起，盡力在各方面彼此協助。他們在彼此的生命中……這些人，雖有人際關係的所有問題，卻同時彼此相愛……如果你沒有那項元素，豐豐富富的、以有形方式讓你感動萬分，你就是沒有教會，無論你自以為有什麼樣的教會。

——金恩·愛德華茲，《如何聚會》

聖經的相交（團契），涉及人們一起分享他們的屬靈旅程。他們捨棄自己的洞見，以換取祂的作法；也在困難的環境中尋求忠告，鼓勵彼此更信靠天父的作為。他們即使不方便，仍然彼此服事；即使困難，仍然彼此坦誠；同心協力，而非吹毛求疵。即使另外只有兩、三人，你也要找一些信徒定期聚會。一起敬拜，分享你的查經心得，透過禱告和實際的服事來彼此扶持。

——韋恩·雅各森，《赤裸的教會》

他們聚會的時候，所有的人都支撐這聚會。整個身體，關心它所有的肢體。他們都愛上祂、以及祂美麗的未婚妻。總而言之：他們具體表現了有形、活著、呼吸的基督身體。

——金恩·愛德華茲，《如何聚會》

你們聚會的時候

聖經裡描述祂和門徒相處的場合，很多也和吃飯有關，例如最後的晚餐、祂復活後和門徒相處的時間。使徒行傳二章 46 節顯示，初代教會天天存著歡喜的心，一起用飯。哥林多前書第十一章提到，當他們守主餐、記念主的死時，有些人不以合宜的方式一起吃飯而產生問題。

一起吃飯，和大家彼此的關係有關。我們發現，這產生一種不拘形式的氣氛，使人在一起分享生活時容易多了。然而，我們也用了一些指導方針。就像在別的事上一樣，我們努力使它容易複製。如果一個接待家庭煮了一頓美食，對別人而言就很具威脅，以為必須達到那個標準才行。一般而言，我們聚會時一人帶一道菜，人人都有所貢獻。如果是晚上，我們可能請上班族從商店裡帶些東西來，例如汽水或甜點。偶爾在缺乏組織下，會出現缺點，例如每個單身家庭都帶某種麵食來。不過一般而言，這個方法非常有效。我們想確定大家會幫忙收拾，而且如果我們知道有的家庭經濟拮据，那麼剩菜就能不帶痕跡地協助他們。（我們有時候會煮特別多食物，以便那麼做。）我們地方上的家庭教會一起節慶聚會時包括吃飯，我們的領袖時間也一樣。我們真喜歡「聚餐」啊！

你們聚會的時候

實際應用：
在我們的小組
裡，我們總是期
待同一個人提供
大部分食物嗎？

祈禱

我們的神是一位有創意的神，當我們學習在聚會時順從聖靈，發生的事情就令人驚奇了。有一次，耶穌在我們當中，向我們分享祂的心意。我們聆聽祂的聲音，祂就使我們更親近祂，帶領我們走在祂為我們計劃的方向。彷彿我們是管弦樂團裡的樂器，聖靈是指揮，我們各人演奏祂分別給我們的旋律時，祂就製作出一首交響樂來。

哥林多前書十四章 26 節說，你們聚會的時候，人人都要有所貢獻。聚會中有一段公開的時間，人人都能把心裡所存的事帶來，那是家庭教會的特徵之一。或許典型的聚會（有這樣的事嗎？）可能包括某種含有詩歌、經文、讚美的敬拜，然後也許是一句預言、或某人看到的圖畫，伴隨著一些討論，服事那裡有需要的人，分享大家在這一週內所學習的事，為城裡我們想成立新教會的地區禱告——可能做的事情說不完。

為個人禱告是很寶貴的。我們時常請他們坐在中央，有些人來按手在他們身上，表示認同他們。然後無論禱告時有什麼感動，我們就環繞著那方面來禱告。往往大家會有預言或圖畫給他們，或者受感而給他們一節經文。這種禱告是可能改變生命的！對我們而言，溫約翰（John Wimber，葡萄園教會運動的創始人）的教導一直很有幫助。他教導我們，「信心的寫法是『冒險』。」為某人大膽祈求具體的回答可能有風險，但是我們憑信心跨出去，神就會以奇妙的方式回應。

我們聚會的時候順從聖靈，就是一場歷險！

當聖靈獲准在聚會中自由而全然地充滿、膏抹、賜下恩賜給信徒，而且在信徒裡頭並且藉由信徒而運行，那麼教會就發揮神所設計的功能了。當祂獲准充滿每個信徒，當祂獲准積極掌控信徒的聚會，那時祂就會施展大能的潔淨工作、加添能力、帶領一分賜祂豐盛的果子、恩賜和職事。我們必須允許祂（不是允許人）來帶領並膏抹我們的聚會時間。一群信徒要經歷了祂能力的洗禮、也蒙祂引導，才能經歷祂至高至善的心意。

——奈特·柯拉普，《神為教會制定的簡單計畫》

我們這種人（新造的人）天生就會團契相交，非常不拘形式，彼此關心、相愛、分享、交談。我們這種人天生就想聽到有關主耶穌基督的事……從彼此身上。

——金恩·愛德華茲，《如何聚會》

你們聚會的時候

試著想像你將來會有的參與式聚會。你會看見這裡所列的一些令人興奮的要素：

個別的讚美與敬拜

- 感恩與見證
- 認罪
- 簡短的默想
- 為別人加油打氣
- 原創的詩詞與歌曲
- 代禱
- 分享從神所學到的功課
- 分擔需要
- 當場決志委身

只要想像一下……

- 你的同胞每主日彼此代禱、分擔彼此的重擔，多麼令人興奮
- 聽見神教導不同家庭的事，令人感到多麼充實和喜樂
- 看見先前的病貓站起來敬拜主，為祂的身分和作為來讚美祂，令人多麼興奮
- 知道某些聖詩和啓應文是坐在你四周的信徒（或你自己）所寫的，那附加的意義多麼感人
- 有朝一日，能擁有一群充滿熱情、能言善道的領袖，令人多麼喜樂

——詹姆士·魚茲，《開放的教會》

快速倍增

實際應用：
手中拿著紙筆讀過本節，記下你會在你的團體裡改變的事（如果你想要快速倍增教會）。

控制與增長成反比。
品質與增長或倍增速度並不成反比。

——
中國友人

就我們所知，在西方這裡，植堂運動沒有我們在第三世界看到的規模。因此，我們所了解的快速教會倍增原則，很多必須來自別處有過經歷的人。有很多原則和作法，是具有快速增長特色的植堂運動所共有的。如果在西方這裡照著做，我相信一定會導致快速增長，比我們到目前為止所看見的還要快。我欠幾個人的人情，他們是提出本節所列原則的植堂運動領袖，卻因為來自印度和中國之類的國家，為了安全起見而無法把應得的功勞歸給他們。

1. 異象很重要

如果我們教會的人有一個快速倍增教會的異象，他們就會想辦法來執行那異象。奧斯汀這裡有一間教會，最近剛慶祝成立一週年。領導教會的那對夫婦很不安，因為他們一年了還沒有倍增，於是決定解散他們的教會，看看神想做什麼。如今從那間教會產生了兩間教會、一段禱告時間和在教會對面聚會的團契，還計劃成立第三間教會。然而，如果沒有增長和倍增的異象，這原本不會發生的。

「快速分殖」需要成為我們教會 DNA 的一部分。人人都需要知道：他們可以成立教會。我們常常接到住在本地的基督徒來電，詢問能不能加入我們的教會。我們的回答是，「我們更喜歡協助你，在你家裡成立一間教會！」

2. 願意執行一項策略

如果你不刻意地從植堂運動的角度來為你的目標作計畫、或為它代禱，

拓植的教會看起來是什麼樣子？……

它們主要以小組聚會，在許多暗地裡運作的環境。通常有十到二十人，由平信徒帶領，而非按立的、受過專業教育的神職人員。禮儀（ordinances）由小組來主持，不等外人進來協助禮儀。非常強調禱告。有某種程度的團契（koinonia），往往達到分享資源的地步——這種分享超越情感一致，也達到財物公用。它的特徵是一個鬆散的網絡，在這網絡裡，每個教會至少認識它的母會、以及母會所拓植的其他教會。這些教會和信徒時常受苦，然而信徒和教會的特色卻是剛強壯膽。它們沒有專用的設施（教堂建築），經常有女人擔任教會裡的重要角色。女人被視為事奉者，和男人一樣擁有屬靈恩賜，甚至在父權社會裡也一樣。（聖經裡可相比擬的人，包括：猶尼亞、非比、腓利的四個女兒、百基拉、多加、呂底亞等等。）這些團體的特色是刻意傳福音、刻意計劃倍增。倍增是一份期許，不是含糊而遙遠的盼望。

最後，他們承認聖經和聖靈是他們所需要的一切。他們並不非常倚賴外來的資源，而是認為聖經和聖靈就足以供應他們所需了。

——中國友人

天底下最好的佈道方法就是植堂。過去從來沒有更好的方法，將來也決不會有。

——彼得·魏格納博士（Dr. Peter Wagner）

快速倍增

別的人事物就會控制這過程，無論是慣性或別人。最常見的是，慣性或傳統就會接管；而那很少能帶你達到目的地。你很少能成就更多，或者做出和你的目標不同的事。如果你沒有拓植出 DNA 裡具有快速繁殖能力的教會，在那方面你就打算要失敗了。

——中國友人

在這個國家也一樣。最可能阻止我們教會有份於植堂運動的，就是慣性（實在太麻煩了，大家都好忙，沒辦法出去完成大使命）或傳統。從別的教會來加入我們的人，有時幾個月後就離開了，理由通常是缺乏給他們小孩的節目，那是他們在比較傳統的教會裡已經習慣的。耶穌看出這點，祂說，「也沒有人把新酒裝在舊皮袋裡；若是這樣，新酒必將皮袋裂開，酒便漏出來，皮袋也就壞了。但新酒必須裝在新皮袋裡。沒有人喝了陳酒又想喝新的，他總說陳的好。」（路五 37~39）有趣的是，耶穌在這裡對舊皮袋和新酒一樣關心。任何品酒行家都知道，陳酒比較好。因此，在舊的教會傳統裡長大的人，想改變很難。他們既然戀慕舊的，要他們全心接納新的就更困難了。

神所創造的每一件活物，都是設計來繁殖的，教會應該也不例外。不孕、或不結果子，會令人反感。不只信徒要去繁殖，教會也要。

快速倍增

教會能以四個基本方式倍增。

1. 一群信徒能增長到必須一分為二的地步。在這裡，分殖的時間愈短，（六個月是合宜的長短），愈不可能對團體裡的人造成問題。有了植堂運動的異象，就會使這分殖成為喜樂的誕生，而非痛苦的分離。
2. 在一個你還不認識任何人的地區或族群裡成立教會時，就可以使用路加福音第十章的作法（請看第九節）。從那裡開始，別的團體就會沿著各種關係來開展。
3. 有新人成為信徒時，就可以在他們的親友圈子成立一個福音性的討論團體。更多人成為門徒時，這就蛻變成教會了。（請看以下所述）
4. 一群領袖可以受訓出去成立教會，然後訓練別人也這麼做（提後二2）。美南浸信會在柬埔寨有一名策略員，在幾個月內訓練了六名柬埔寨領袖，那第一年他們成立了六間教會。十年後，新信徒超過十萬人。

有人會想：制定策略去為神得著我們的城市，好像有點不屬靈。但是俗話說，「如果我們不作計畫，就是計劃要失敗了。」如果我們不知道我們城市裡有什麼未得族群，也不積極禱告求神啟示我們如何得著那些族群，我們就不可能使那些族群作門徒。

評估事情的進行、敞開心胸願意改變，是制定策略的另一個重要部分。只因為「我們一向那麼做」，不是持續做的理由。如果我們想看見和迄今所見不同的結果，就需要作些改變！

海軍教戰手冊說，採取行動和不採取行動，本來就有同樣的風險。這在植堂的事上顯然不真，因為不採取行動的風險，比採取行動的風險多太多了。

——中國友人

隨意或偶然的事奉所結的果子，和在榮耀主的偉大異象下而刻意事奉所結的果子，它們的類型和品質不會一樣的。一個人所結的果子，很少會比他明確計劃過的更好或更多。

——中國友人

快速倍增

3. 立刻受洗

研究這些事情的人說，一個人愈快受洗，就愈不可能背棄這信仰。我們常常想鼓勵新信徒等一陣子才受洗，這樣他們就有機會接受門徒訓練，然後我們請他們受洗，作為一項順服的舉動，或向他們的親友作見證。但是洗禮在靈界所成就的事，我們能理解的只有一點點而已。有時候，非信徒似乎比我們更明白這些方面。在世界上的許多地方，例如印度，如果有人宣稱已經成為基督徒，其實一點問題也沒有，可是他們一受洗，眾人就喧鬧起來！為什麼？因為某件重大的事在靈界發生了。

我們現在鼓勵人，如果領人歸主，就要儘快為他（她）施洗（我們常常使用浴缸或澡盆）。

4. 資源就在莊稼裡

無論是建築物（住家、或上班地點、或甚至在一棵樹下）或領導人，財務或人力，資源就在莊稼裡。例如，距今幾個月後要帶領一個新的簡單教會的人，很可能現在還不是信徒。如果我們一定要等外界輸入任何東西，或者如果我們以身作則來教導教會，可是他們本身卻沒有一切所需要的資源、來完成神要他們完成的每件事，那麼我們就大大減緩了神的行動。

5. 加速過程

中國教會領袖有一方面向我們挑戰得很深刻，就是他們工作時的急迫感。對他們而言，時間一過去，靈魂就進入沒有基督的永恆。他們說，他們工作時有一句座右銘，就是：他們過去每月做一次的，現在每週做；過去每

精神錯亂的本質，就是一再重複做同樣的事，卻期待出現不同的結果。

——公認為愛因斯坦所言

如果你在一個未得族群當中服事，兩年內你的目標團體當中最棒的植堂者、最有果效的植堂者，很可能現在還沒信主。從現在起兩年內，最有果效的植堂者或許是未來幾個月要信主的人。資源真的就在莊稼裡。如果我們不為此禱告、也沒有認出那項事實，我們的結果註定會比較貧乏。沒有一個未得族群能倚靠外來人員作為傳福音和植堂的主力。外來人員是有必要的，工作才能開始；然而一旦開始了，就必須由那個目標族群的成員繼續執行並完成，否則註定失敗。

——中國友人

平安之子往往（但是並非全部這樣）在自己家裡有教會聚會，甚至可能是新興教會的新領袖。以這種方式成立的教會很獨特，因為它是從莊稼裡誕生的，是在莊稼中間發現的，而且一心一意要持續向失喪者傳福音。許多家庭教會飽受 koinonitis 之苦，因為把團契與社區看作惟一的大事。他們所需要的，是一劑強效而健康的宣教——寇尼爾與柯保羅，《有機式植堂》

快速倍增

天做。這怎能轉換到西方文化呢，每個人都那麼忙？我們能每天訓練某人作門徒，為期一、兩週嗎？如果一個人非得去開業務會議不可，這是他們工作的一部分，他們會認為那沒什麼不尋常。我們為神的國，難道不能照樣去做嗎？

6.以新信徒為中心而成立新教會

如果把新信徒加到既有的教會裡，那就失去傳福音的大好機會了。再也不會有的階段像他們現在一樣，擁有這麼多非基督徒的親友了。因此，何不教導新信徒怎樣向親友作見證，然後以他為中心來成立一間新教會。

在這裡，另外兩個原則也適用。沿著既有的關係來行動比較容易，而且針對團體比針對個人容易。因此，如果有人對福音表示感興趣，就考慮在他們家裡與親友成立一個小組。從前，人們先信了基督教才加入教會；這一代，人們想先有歸屬感才要相信。因此漸漸地，我們在喜歡歸屬於關係良好團體的非信徒當中成立小組。過了一段時間，他們的信仰和生活方式都改變了，往往沒有明確的「得救時刻」。我們有限的經驗顯示：在那種作法下，放棄率也低多了。

7.M.A.W.L. 原則

這是我們從中國友人學來的最重要功課之一。頭字語 MAWL 表示：示範 (model)、協助 (assist)、觀察 (watch)、離開 (leave)。

(1) 示範

如果示範一個簡單式教會，新信徒就能繁殖得很容易。（簡單和膚淺不是同義詞！）因此比方說，如果你希望教會擁有兩位以上的領

比方說你注意到，如果你的分殖率是五年，也就是六十個月，那麼過了十年，你最後只有四間教會。然而，如果你能把這降到十二個月的分殖率，為期十年，那麼你成立一間教會，十年下來就有一千零二十四間教會了。如果你能把這比率降到四個月的分殖率、維持十年，你就會有十億間教會。
——中國友人

教會增長運動有兩個通則，在每個被研究過的社會裡都適用。第一個通則是：小教會比大教會增長得快。第二個通則是：新教會比老教會增長得快。這個理由很好，所以要盡可能多多成立新教會，而不是把剛信主的人納入既有的教會中
——中國友人

無論如何，一個新信徒或慕道友都不該從他的社交圈裡抽出來，進入既有的教會，除非已經向他的圈子傳過福音了。（這項通則有個例外，就是酗酒或吸毒的人，如果他的社交圈使他繼續陷在其中。）每一新的社交圈，都可能是一間新的家庭教會：不要使信主的人與他的親友疏遠。
——迪克·史柯金斯，《拓植家庭教會網絡》

快速倍增

袖，那麼一開始就要示範給他們看。如果你希望他們學會怎樣小組查經，以致他們的權威是聖經而不是一個人，那麼你不必站在前面來教導。無論你表現怎樣的生活給一群新信徒看，他們往往就會照抄。你進到一個新處境時，你想要教會變成什麼樣子，就示範給他們看。

(2)協助

接著你需要協助新教會成立另一間教會。你與領導人同工，幫助他們以你對待他們的方式，同樣去成立一間新教會。

(3)觀察

第三個階段就是：你觀察你所拓植的第一間教會幫助他們的第一間分堂（daughter church）成立另一間教會。

(4)離開

這大概是最困難的步驟。當你知曉這些教會不需要你協助就能倍增，那麼你該離開的時候就到了。顯然你會繼續和他們保持關係，但他們現在已經能自行分殖教會，不需要你了，因此你就能自由地去別的地方成立教會。這種作法非常倚靠聖靈來看顧新教會。

拓植教會時，記住這道訓練週期很有幫助：示範、協助、觀察、離開。世代標記往往是有用的指標，讓我們知道幾時要改變角色。也就是說，植堂團隊拓植一間教會時示範。教會成立後，他們改變角色從旁協助。他們協助第一代教會拓植第二代教

他們使用的訓練週期是：示範、協助、觀察、離開。一般來說，示範是在植堂者拓植教會的時候做的。然後，一位影子牧師會留下來，幫助教會拓植另一間教會。然後，他們會遠遠地觀察，確保出現第三代、並且重複第二代分殖過程。然後他們會離開，去別的地方開始工作。

——中國友人

快速倍增

會。拓植第二代教會以後，他們再次改變角色，開始觀察第二代教會拓植第三代教會，而由第一代教會予以協助。這情況一旦發生，植堂團隊就可以轉移一個新地區開始工作了，向另一個第一代教會再作示範。

——中國友人

大約九個月前，女兒貝琪有很多二十歲左右的朋友開始信主。一開始是這樣的：她邀請一群非基督徒朋友來我們家，討論他們處於屬靈旅程的什麼階段。接下來幾週，其中幾個人就信主了，他們個人的生命急遽改變，也渴望受洗（這裡很少用「罪人的禱告」！）。這就增長為一間教會，主要是由他們帶領。因此這是我們的第一代教會，我們示範教會應該怎樣做。

五個月前，我們決定它這時該搬離我們家了。其中一名年輕男子說，他願意在他家裡成立點什麼。第一週，那裡大約有十個我們從未見過的新人，其中有個女孩把她的心獻給主。那繼續下去，力上加力，我們惟一的貢獻，只是定期參加由那些人帶領的聚會而已。在這個階段，我們協助了第一間教會成立第二間。

三個月前，這間教會的一名新基督徒覺得，她能在他家裡成立點什麼，於是第二代教會協助她成立一個小組（我們那時出國，直到返國後才知道這件事！）。因此現在，我們到了離開的階段。我們仍舊定期和領袖們會面，鼓勵他們、訓練他們，但我們發現 MAWL 模式很管用。

快速倍增

8. 領導原則

一旦成立了一個簡單的教會，重要的是儘快把領導權交給本地人，這可以避免教會倚賴外人。我們很辛苦才學會這功課。我們在國民住宅區的一間教會，爲了某些我們當時以爲好的理由，讓它繼續受外人領導好多個月。一年後，我們覺得那間教會需要倍增，於是成立了一間新的教會，兩間都由本地人領導，那時分堂很興旺，但原來的教會卻覺得他們被拋棄了。我們使他們對外人的領導產生一份不健康的倚賴感。

中國有一個植堂運動的作法就像這樣。當一群慕道友聚會的時候，他們學習一套八課很簡單、每天上的福音性查經課程。上完這八天以後，還有興趣的人，就接著上一套十二課的門徒訓練，同樣是每天上。到了這時候，新信徒受洗了，領袖們也選立了；這些領袖是過去三週以來，願意全然順服他們所學內容的人。從那時起，一切領導工作都由本地領袖擔任，外來的植堂者則擔任新領袖的輔導或影子牧師，花時間和他們相處，把希望新團體學會的事情教導他們，激勵他們如何照顧新團體、如何成立新團體（請看上述的 MAWL 原則）。

領導人的組成份子，應該是接受門徒訓練的族群裡的普通人。如果新信徒覺得他（她）需要特別訓練以後才有資格領導，這步驟就會限制新教會網絡增長的速度。這件事一開始就需要示範。

領導人應該兩人以上，是團隊。網際網路可以作爲先知性的圖畫，說明領導功能如何運作。網際網路是一個網絡，而非一個階級制度。網際網路上沒有任何一個

在任何地方，如果工人、技師、店員、或卡車司機教導聖經，帶領禱告，述說神爲他們做的事，或勸勉弟兄們；普通人就會覺得基督教聽起來、看起來都很自然。受薪的外來人員、當然還有國外宣教士，沒有一個能像周圍有幾十位親戚和密友的人那麼了解鄉里。沒錯，在新地方，外來的人必須開疆拓土，別人都做不到。但是他愈早把教會移交給本地人，愈好。

——馬蓋文博士，《認識教會增長》

快速倍增

地點能掌握一切資訊。這類似團隊領導，也就是有一個眾教會的網絡掌控每一件正在進行的事，不需要一位「超級使徒」來管理。相反地，那是一群相互依存的領袖，與一群相互依存的教會同工，每人各有自己的優缺點，就能一同建立整個基督的身體。

9. 願意讓它失控

無論在哪裡看植堂運動，都有一個「失控」的層面在進行著。那不是說，植堂運動沒有架構可言，而是它的領袖長久以來就了解到：事情進展得好快，他們無法跟上神的腳步。他們把它交在聖靈的手中，祂也隨祂的意思行。這和我們的天生本能作對，我們覺得如果不能製造出數字、或至少把東西放進資料庫，我們就算失敗了。我們沒辦法讓事情有條不紊，而神似乎並不受困擾！

我期盼有朝一日，奧斯汀這裡的事情以超出我們能掌握的速度發生。

你怎樣組織一個地方分權、快速擴張、自然發生的倍增運動，而在過程中扼殺它呢？

或許真正的問題是：我們有可能失控、卻仍然有秩序嗎？我相信答案是是的。我們可以亂中有序，不控制而有架構，但它必須以有別於我們所習慣的模式出現，而且從一個非常不同的基礎興起。

——寇尼爾

組織不是一件壞事，但它必須次於生命，它的存在必須是爲了支持身體的有機生命。組織能支持正在出現的生命，可是決不能叫生命開始。

——寇尼爾

這就是我所說的「自然發生的拓展」。我是指教會的個別成員不出於勸告和有組織的活動，而向別人說明他們自行發現的福音。我指的拓展是：基督教會擁有不可抗拒的吸引力，那些看到它生命井然有序的人就受到吸引，想發現他們出於本能而渴望分享的生命究竟有什麼祕密。我說的教會拓展，也是指增加新教會。我不知道別人怎麼看，但是對我而言，這種不出於勸告、沒有組織、自然發生的拓展所具有的魅力，遠超過我們現代高度組織化的宣教工作。

——Roland Allen, *The Spontaneous Expansion of the Church*
(羅蘭·艾倫，《教會自然發生的拓展》)

實務

財務

家庭教會的一大優勢，就是它們的固定費用不高——沒有設施需要付錢維修，通常也不必支付薪水。因此，就有很多錢可以捐給宣教工作或調濟窮人。我們估計，我們捐出教會收入的百分之八十五左右，其餘則花在聖經、食物和租用我們的聚會設施上。能投入宣教工作真是莫大的福氣，特別是當我們有人去走訪該地，帶回第一手的報告，說明那裡所發生的事。

然而卻有一項潛在的劣勢：財務方面很不顯眼，許多人沒有被鼓勵去奉獻，以致沒能獲得這方面的屬靈福氣。重要的是，這些新興的教會必須教導人以奉獻作為核心價值。奉獻，能幫助我們把焦點從自己轉到別人。美國教會早已非常消費取向了，我們最不想看到的，是家庭教會也走同樣自私的路。財務提供了大好機會，來展現我們真心關懷全世界。

大家常常問起的管家職分方面，通常與捐款給家庭教會、和由家庭教會代轉的捐款能不能抵稅有關。本節只是綜覽這主題，篇幅有限，無法考察基督徒在這項舉動上為何看法迥異的各種神學與實務理由。有人不喜歡教會向政府「立案」的想法。有人在教會「使用」政府方法幫捐款人省錢方面，看出矛盾。有人覺得，對於捐款的最負責任的作法，就是確保我們捐出去的錢能退最多稅，好讓我們能捐更多！

教會有各種方法能處理免稅議題。第一，家庭教會是一間真正的教會，家庭教會申請成為 501 (c)(3) 身分的單獨實體，既合乎法律，也合乎倫理。你的會計師或

十年前，我問主一個問題：「教會是什麼？」我問這個問題，部分是出於靈裡的感動，也因為我是教會領袖之一，這間教會擁有一千多名會友，年度預算一百萬美元。雖然我們的教會和基督教學校一年賺進一百萬美元，不過錢還是很緊。當我們沒有錢幫助一名會友的家庭渡過痛苦的聖誕節（作丈夫的失業），我就對自己說，「這幅圖畫一定哪裡出錯了！」於是我提出這個問題！

我用新的眼光再讀新約一遍，特別是使徒行傳……

十年後，我們仍然走在這條路上。我們在德州中部有一個家庭教會網絡。因為我們運用我們收入的百分之八十做慈善和宣教工作，我們支持十個本地事工，也在印度拓植了二百二十間教會。以一小群（大約一百人）拓荒者而言，成績還不錯嘛！

——Jim Mellon, *Ten Years in a House Church* (吉姆·梅倫, 《家庭教會十年

30 \ \

實務

律師通常能做這件事。大抵上，開辦成本應該在一千美元以下。許多家庭教會因為規模小，選擇不走這條路線，而是透過既有的實體，例如「美國福音協會」（American Evangelistic Association, 888-526 3751）、或其他基督教機構，作為小教會的保護傘組織。以這種作法的開辦成本低多了，不過，這個保護傘組織通常會從你由他們帳戶經辦的款項裡，收取很小比例來支付他們的行政和維修費。

保羅在寫給歌羅西人的書信裡說，「要叫基督的平安在你們心裡作主。」無論你用不用 501(c)(3) 的路線；讓我們都繼續忠心，運用家庭教會代轉捐款的豐富機會。

兒童

當我們對別人說，我們的教會在家裡聚會，他們必然會問的第一批問題包括，「你怎麼處理那些兒童？」這個問題的答案，就像教會的數目一樣多，因為投入的人不同，每個情況都會不一樣。我們有些教會裡的兒童人數超過成人。不過，一般說來，我們的回答是：我們盡可能凡事都把兒童納入。

我們最近開始探訪一個低收入的國民住宅區。讓我描述我們在那裡的第二次教會聚會，來說明這一點。那裡有成人十位，兒童人數超過他們，有十五位，年齡從十八個月到十六歲不等。這些兒童大半從未到過這類的聚會。我們一抵達，我們認識的兒童就跑出來迎接我們，想要選一首詩歌來唱，也企圖把他們最愛的歌教給他們的朋友，真是一片混亂！吃完飯後，有人輕輕彈起吉他，孩子們就盡心歌唱，每個人都想選自己最愛的歌。「主，我高舉你聖名」似乎高居第一名！

這意思是說，教會聚會的時候，兒童應該是聚會的一部分。我們知道，有些團體故意針對兒童來進行聚會的部分內容；他們讓兒童選詩歌來唱，並且（或）針對兒童作簡短的教導。當然，兒童也應該獲准參與聚會，就像任何人一樣。聚會中曾經分享的某些最寶貴、最具洞見的話語，是兒童自然而然的說出來的：那些是真正的智慧和知識的言語、預言、教導、勸勉，「主的話」。

如果聚會拖得太久，作父母的可以離席，帶兒女到另一個房間或外面去。有時候，聖靈會帶領某人準備一些東西，在孩子們離席時來陪他們。

——奈特·柯拉普，《神為教會制定的簡單計畫》

家庭教會需要兒童，無論是藉他們的問題使我們學習謙卑，或終止我們這些「成人」永無止盡的討論，甚至把我們從屬靈的雲端拉回現實的生活中。兒童直接扮演了福音使者以及關係的橋樑等角色，他們能幫助我們驗證有否結出諸如忍耐這類的屬靈果子；兒童就像從天上派來的間諜，當我們有任何屬靈迷信或假冒為善的現象，他們隨時會察覺這些蛛絲馬跡。

——沃夫根·辛森，《改變世界的家》

實務

那裡有很多見證，這次是由成人來作，因為我們看見上週他們有一位親戚得醫治的經歷很引人注目，大家都很興奮。孩子們為需要得醫治的成人按手禱告。有個年紀最小的孩子，到了這時候，已經在沙發上睡著了。等到換我們討論聖經的那一刻，幾位高中年齡的青少年（他們和我們一起來，因為他們喜愛國民住宅區的教會）就出去陪那些孩子玩，讓成人有些不受打擾的時間。起先有些人進進出出，我們必須請孩子們留在外面，等我們結束後再進來。不過他們總算安頓下來了。結束後，有幾個小女孩陪我們逛這棟大住宅區，把我們介紹給他們的朋友。這麼一來，我們就有機會遇到另外許多家庭，邀請他們下週前來。

我們第一次在那裡時，有一個最近開始跟隨主的青少年作完見證以後，幾個孩子（還有兩、三位成人）舉起手來說，他們也想要跟隨神！和往常一樣，孩子們很積極作見證和禱告，在敬拜讚美方面也一樣。我們向主祈求，希望看見孩子們說預言、見異象等等，但我們在這方面還沒有經歷很多。在我們的查經時段，我們往往先委派某人帶兒童出去。有些團體的孩子們比較喜歡留下來，於是我們提供玩具給他們玩，成人討論的時候，他們安安靜靜地坐著。我們不介意他們發出聲音，或者偶爾有個成人必須去處理一項問題。這是家庭，兒童是不可或缺的一部分！

何去何從？

你的教會在增長，你的客廳擠滿了大人小孩，新人也定期進來。救命哪！下一步該怎麼辦？這個問題的答案沒有對或錯，你必須為自己的處境尋求主。然而，這裡有一些忠告，希望能幫助你在一路上免於犯下我們所犯的某些錯誤！

1. 應該讓我們的家庭教會增長到多大，才鼓勵它倍增？

專家們宣稱，你應該讓家庭教會頂多增長到十五至二十個成人。雖然我們曾經讓人數增長到四十幾人，但是一個團體這麼大，就失去親密感了，而且大家參與起來更困難。

2. 怎樣分割我們的家庭教會？

我們在奧斯汀成立的第一間教會增長到五十人左右，我們才把它一分為二。一年以後，人們對我們說，那就像離婚一樣，因此，我們倍增時不再把教會一分為二了。在這團體還沒變得太大以前，我們就嘗試差派一、兩對夫婦和（或）單身的人，去成立一間分堂。當我們認為我們的人數快要多到極限時，如果有新的家庭想加入，我們就不把他們納入既有的教會，而是以他們為中心成立一間新教會。通常，我們會請既有的教會裡的一個家庭出來，加入新教會。那麼一來，這就是令人興奮的植堂了，原來的團體對它具有所有權，也會加以支持。它的優點通常也包括可以進入一個新的鄰里，又有一組新人投入。

就在最近，我們以這種方式成立了一間新教會。我們女兒一位朋友的父母想要加入我們，於是我們請女兒其他很多朋友的父母也來，再加上一些新來的人。好極了！一間新教會成立。它一開始在我們家，可是六週內就搬到其中一人的家裡了。

規模大小是個現實問題。教會應該是彼此有良好關係、依關個人、親密、而且委身的，它應該像家庭一樣。聖經用家庭的術語來描述我們與神、與彼此的關係（父、母、兄弟、姐妹、兒子、女兒、孩子）。規模大小必然影響一個團體的關係。社會科學家表示，小團體能激勵人更參與、互動更密切、交賬責任更多、關係更密切。這並非新事。我們的主只和十二個人建立肢體相交的關係，而屬靈增長在一個親密的環境中最容易發生。這需要面對面的交賬關係，而這交賬關係則視規模大小而定。

因為家庭教會小，大家就更容易發展出有意義的關係。這鼓勵每個人參與家務事，因為家裡沒有人袖手旁觀。在一間家庭教會裡，不只是會友遵行、接受指示而已，每個人也都積極參與教會事工。家裡的教會能助長高度的委身，參與者要不是積極投入，就會很快離開。家庭教會也助長相互委身。人們在日常問題上彼此服事：家庭成員審視聖經對他們日常關切的事怎麼說。我們在一個充滿關愛的家庭環境中處理真實生活情況時，聖經是我們的權威。我們有些聚會看起來像圍著餐桌的家庭「pow wows」（北美印第安人的狂歡儀式），在那裡，我們討論當天的問題並尋求解答。

——迪克·史柯金斯，《拓植家庭教會網絡》

何去何從？

實際應用：
我們的團體與外界是否已經有聯繫，可以發展成更堅固的關係？

我們這個團體是否鼓勵自己的成員，運用他們的恩賜來祝福別的教會？

3. 我們教會應該接受外來的支援嗎？

這問題的答案很明確，是「應該！」小組很容易變得孤立而褊狹，那時候，他們往往向內看。多年來我們發現，外來的支援一直很寶貴。教會是建立在使徒和先知的根基上，而那項原則需要在我們教會裡實地應用出來。

我們勸告每間教會，務必定期邀請以弗所書第四章類型的各項職事前來，協助我們焦點向外、異象不斷擴展。當一個地區出現教會網絡時，不同教會也可能發展出不同的強調重點和目標，這是好的。不過爲了維持合一感，繼續偶爾聚在一起節慶崇拜也是好的。這麼一來，在眾教會內長成的、或從其他區域前來拜訪的使徒和先知，他們的聲音也得以讓教會聽見。

4. 長老和執事呢？

你成立了一間家庭教會，其實你成立了幾間家庭教會，而現在你開始思考有關這新興網絡領導人的事。這難道不是選立長老和執事的時候嗎？你該怎樣處理呢？你所立的根基很重要——再也不能立第二次。

正是爲了這個原因，也因爲聖經在這個主題上說得不清楚，所以這時候，我們比較不喜歡採用新約的頭銜。讓我舉例說明。使徒行傳十四章 23 節描述保羅和巴拿巴回到他們幾個月以前成立的教會，「在各教會中選立了長老，又禁食禱告，就把他們交託所信的主。」教會在任何城市裡，主要都是在家裡聚會，即使他們也公開聚會，如同在以弗所城一樣。我們不清楚保羅是在每個家庭教會裡選立長

植堂不必藉由使徒才發生——所有的信徒都能拓植合法的教會。不過，任何教會只要和使徒性團隊有聯繫，一定對教會有利。

——羅伯·藍德，《教會該有的樣子》

何去何從？

老呢，還是在城市裡的教會選立長老（城市的教會可能在很多家裡聚會）。然而，提多書一章 5 節就比較清楚了，保羅指示提多要在每個城市裡選立長老。新約描述長老時，沒有一處和家裡的教會有關。我們有的例子是在一個城市裡的教會長老，例如耶路撒冷。萬一我們在每間家庭教會選立長老，幾年後發現神啓示城市教會很重要，以致所有的長老都必須降級，那會怎樣呢？

然而，重要的是領導原則。一般而言，教會選立人承擔負責任的職位，是因為他們在公開場合表現良好。新約可不懂這點。新約一再地從服事、關懷人、為人捨命的角度來談領導。領導是以身作則。提摩太前書和提多書裡的長老資格，描述的是品格議題，而非領袖魅力。領袖必須樂意接待遠人，有教導的能力。他必須在世上有好名聲，忠於妻子，不因酒滋事、不打人，而是性情溫和。他必須管好自己的家。談到執事也一樣。使徒行傳第六章，被選出的執事是「有好名聲，被聖靈充滿，智慧充足的人。」presbuteros 一字譯為「長老」，按字面意思是「一位年長男子」，他的功能是看守，而非控制。

因此我們比較喜歡的是：教會在不同的家裡或別的地點聚會，而負責這些地點的人通常（可是不一定）是那一家的主人、或成立教會的人。這些人也許信主不久，是平安之子，正接受信主比較久的人輔導，來擔任他們的角色。然而全面領導這網絡的人，卻需要具備我們上一段所談到的那種才幹。

何去何從？

5.使徒和先知的角色呢？

以弗所書第四章提到的職事（使徒、先知、傳福音的、牧師、教師），他們的事奉可能超越本地，也就是說，他們的影響力和事奉超越自己教會以外。在當代基督教文化裡，若有一個巡迴事工進城來，往往就能藉此展現他們的恩賜。但根據以弗所書第四章的說法，使徒的工作是裝備聖徒來拓植教會，先知應該教導人如何說預言，諸如此類。這些職事具有切必要的恩賜，可以裝備地方人士為基督贏得他們的城市，也在各地拓植祂子民的社區！我們需要盡可能把握機會向他們學習。

可惜，這些術語往往遭到攔路打劫。名片上印著「使徒」或「先知」的頭銜，實際上卻不是那樣！可悲的是，那些只想建立自己的帝國、或拓展自己勢力範圍的人，卻使用這術語而破壞了它的名聲。若想知道它真正的特徵，請看保羅在哥林多前書四章 9~16 節怎樣描述他的使徒職分。套句沃夫根·辛森的話，使徒應該是哭泣的父親，渴望兒女比他們強。

我們需要找到那些擁有真正使徒心腸的人，向他們學習。

6.所有的教會應該定期聚在一起嗎？

這是我們目前在關心的問題。過去幾年，自從我們的第一間教會分為兩間以來，我們一直每月舉辦一次節慶聚會。這些聚會很棒，也是讓外界事工進來裝備整個教會的好場所。然而，當我們持續增長、需要更大的設施來舉行節慶聚會時，我們想從以下三項選擇其中之一：

我的看法是強調關係，勝於強調遮蓋。這件事與怎樣作父親有關，兒女則是那些懷著主放在他們裡頭的異象而出發的人。身為一名屬靈父親，我從旁協助、給與、支持，而不介入、也不要求某些事情。我相信「作父親」的意思是：透過親密的關係、和渴望順從天父的心意（如耶穌所展現的）而發揮影響力。我也要過同樣的生活，繼續透過關係來勸勉、鼓勵、輔導那些神所託付我關心的兒女。身為父親，我蒙召協助那些植堂者長大成熟，好讓他們能站立得穩，走在他們的呼召和命定裡。當我以這種方式作他們的父親時，我就完成我身為使徒的命令了。身為使徒的意思是哭泣、代禱，為別人和教會的緣故而傾倒你的生命。今日所談論的使徒作為，太多沒有這些特徵了，實在令我不安。

——山姆·別克（Sam Buick）

何去何從？

實際應用：
這組問題已接近這些教材的尾聲了。這裡有些問題需要回答，才能繼續往前行：

- (1) 我們要怎麼做，才能從一個團體增長為一個家庭教會網絡？
- (2) 這個團體以外，是否有人具備我們所欣賞的洞見和激勵，是我們在祈求增長時應該求助的？
- (3) 我們怎樣能與本地其他具有同樣心志的團體建立聯繫？

- (1) 每個人都喜愛、欣賞每月一次的大聚會，我們應該持續下去嗎？
- (2) 我們是否應該只在有使徒或先知恩賜的人進城來的時候，才定期舉行大聚會，其餘時間就在我們的家庭教會裡聚會就好？
- (3) 我們是否應該在城內各地發展出一系列的迷你節慶，讓教會群各自聚會；同時，偶爾（也許每季一次）舉辦人人參與的大型節慶聚會？這最後一項作法還有個好處，就是能訓練出領導大聚會的人，也有助於讓許多家庭教會的接待家庭每個月休息一下。

有許多問題環繞著建立網絡、舉辦特會、或推動跨國宣教的重要性。探討這些方面，必能挑戰新興的家庭教會網絡長大成熟。

耶穌，建造你的教會吧！

當這些家庭教會網絡日益增多時，我們在《家教會事工團》的人覺得有些原則可以用來描述發生的事。一年前，主給我一種我們賴以生活的三重口號：「沒有帝國，沒有控制，沒有榮耀。」

沒有帝國

我們的焦點應該是建造神的國，而非我們自己的國度。當神的工作增長時，一個人很容易以為他是不可少的領袖，於是取了執行長的職位——就像掃羅一樣，高高在上。教會歷史中，宣稱擁有神的工作的人比比皆是。在神的作為上，將有一些人變得比較有名，但是讓我們來禱告，願這些人一癩一癩地走，知道何謂與神摔跤、何謂神得勝了（請看創世記第卅二章，雅各與主摔跤的故事）。他們應該關心神的國，勝過關心自己的名聲。願那些升到顯赫地位的人，是向自己對權力的渴望死了，也切望神得著榮耀，認為這是最重要的。願他們是尋求神的哭泣父親——這些作父母親的，渴望兒女比他們強。惟有具備這類心腸的人，才能受託來領導神的一項運動！

沒有控制

有一股試探很大，要我們控制正在進行的事，而這往往出於最佳的意圖。不過，我們需要明白誰才是教會的頭，也決定我們是否願意冒險讓聖靈來引導。保羅一定面對過很多次。有時候，他必須在幾天或幾週後離開一間教會（例如腓立比、帖撒羅尼迦、或庇哩亞），他必須把新信徒的繼續增長交託給聖靈。

一個真正又安全的領袖沒有領導慾，而是受聖靈和外的情勢所迫才登上領袖職位。可靠的經驗法則如下：野心勃勃想領導的人沒有作領袖的資格。真正的領袖不想對神的子民作威作福，而是準備好不只要帶領，也要跟隨。

——陶恕，《收割者》（The Reaper）

不去控制門徒、領袖、教會和運動，我都覺得很自在，只要我知道每一單元都與主耶穌連結。這是應該的。

——寇尼爾

耶穌，建造你的教會吧！

在這主題方面，我們的想法面臨一項典範轉移，我們稱它為我們的「哥尼流經驗」。當哥尼流被聖靈充滿時，彼得獲得一項啓示（違反他到那時為止所相信的每件事）：神也要外邦人成為祂國度的一份子。

我們在一次聚會中遇到一對夫婦，不久以後他們過來吃飯。吃到一半，他們宣佈下個主日要成立他們自己的家庭教會。聽起來好像已經邀請了十幾個人，而且大多數都答應要來！

如果他們早一點告訴我們，我們就會建議他們先來參加一、兩個月，等到他們比較了解家庭教會、或上過某種領袖訓練以後，再成立自己的家庭教會。既然已成事實，我們就祝福他們，為他們禱告，允諾盡可能在各方面予以協助。他們在那第一次聚會時，大約有十位非基督徒，還有十幾個孩子。幾個月後，有幾個人受洗。我們的啓示是：耶穌正在建造祂的教會，而且圖畫裡沒有我們更好！

我們好容易就想掌控，以致阻撓了神的作為。我們的動機也許是：希望他們以可能有的最佳方式來拓植教會。不過，誰才是教會的頭呢？我們能否信任別人讓耶穌帶領他們，而我們不去介入？

沒有榮耀

以賽亞書四十二章 8 節說，「我是耶和華，這是我的名。我必不將我的榮耀歸給假神。」想要只邀一點功勞的試探非常強大！能有份於神的一項運動，是很不可思議的榮幸，我們應該保持謙卑。

我們在倫敦生活時的一個例子，可以作為警惕。我們在七〇年代時，曾經有份於

最後我要分析的是：服從耶穌的主權，意思就是在教會生活與實踐方面順服祂的旨意……服從基督的主權，就把新約的教導具體化了：耶穌不只是人們生命的主，也是教會生活的主。聖經說得很明白：當基督的主權在地上設立、並以有形的方式表現出來，祂必在宇宙中凡事上居首位（西一 16~18）。

——法蘭克·韋奧拉，《再思裝酒皮袋》

新約裡從來沒說過，一位信徒（甚至一位教會領袖）擁有屬靈權柄能管轄別人。基督徒有權柄能管轄事物、甚至諸靈，卻不能管轄別的基督徒。

——Christian Smith, *Going to the Root*
(克里斯·史密斯，《探索根源》)

耶穌，建造你的教會吧！

實際應用：
主叫我幾時、在
哪裡成立一間教
會呢？

聖靈的一項運動。在英國全境，幾千間教會在家裡成立，可是它們通常很快就增長為該城最大的教會，我們的教會也不例外。才幾年下來，我們已經增長到幾百人，我們的聚會中也有神不可思議的同在感。

有一天，東尼在一場聚會後，無意中聽到兩人在交談。他們說，他們好高興能成為這間教會的一份子，而不是他們所說的另一間教會。他們談到，和這地區別的教會比起來，這間教會怎樣好多了，而且神在我們當中怎樣大大運行。東尼知道他們所說的話不對，可是在他的心中，他卻同意他們。這只是反映了那偷偷潛進來的傲慢罷了。幾個月內，主容許我們教會以很痛苦的方式從中間分裂。當我們求問主這事為何發生，我們就清楚地感受到，神是在對付我們的驕傲。如果我們有那種態度，祂就不能信任我們。我們不敢冒險奪取任何榮耀歸自己，或以為我們比別人強。

惟有當我們保證一切榮耀都歸給神，祂才能信任我們。祂希望這是普通人的基層植堂運動，不是倚賴赫赫有名的大人物。進行這些事的時候，惟一的超級巨星應該是主耶穌。

誰能成立一間教會？你能！如果神正帶領你這麼做，你不必任何人批准就去做吧。顯然，你最好聽聽其他同樣心志的人的意見，盡可能從愈來愈多已出版的教材中學習。不過，如果神正在帶領你，就去做吧。這道海浪進來了，你所乘坐的是千載難逢的浪潮啊！

你有聖經嗎？你能讀嗎？那麼你就能成立一間教會了！

——印度植堂者

新約的「彼此」經文

馬可福音九章 50 節

鹽本是好的，若失了味，可用什麼叫它再鹹呢？你們裡頭應當有鹽，彼此和睦。

約翰福音十三章 14 節

我是你們的主，你們的夫子，尚且洗你們的腳，你們也當彼此洗腳。

約翰福音十三章 34 節

我賜給你們一條新命令，乃是叫你們彼此相愛；我怎樣愛你們，你們也要怎樣相愛。

約翰福音十三章 35 節

你們若有彼此相愛的心，眾人因此就認出你們是我的門徒了。

約翰福音十五章 12 節

你們要彼此相愛，像我愛你們一樣，這就是我的命令。

約翰福音十五章 17 節

我這樣吩咐你們，是要叫你們彼此相愛。

羅馬書十二章 5 節

我們這許多人，在基督裡成爲一身，互相聯絡作肢體，也是如此。

羅馬書十二章 10 節

愛弟兄，要彼此親熱；恭敬人，要彼此推讓。

羅馬書十二章 16 節

要彼此同心，不要志氣高大，倒要俯就卑微的人。不要自以爲聰明。

羅馬書十三章 8 節

凡事都不可虧欠人，惟有彼此相愛，要常以爲虧欠，因爲愛人的就完全了律法。

羅馬書十四章 13 節

所以我們不可再彼此論斷，寧可定意，誰也不給弟兄放下絆腳跌人之物。

羅馬書十四章 19 節

所以，我們務要追求和睦的事與彼此建立德行的事。

新約的「彼此」經文

羅馬書十五章 5 節

但願賜忍耐、安慰的神，叫你們彼此同心，效法基督耶穌。

羅馬書十五章 7 節

所以你們要彼此接納，如同基督接納你們一樣，使榮耀歸與神。

羅馬書十五章 14 節

弟兄們，我自己也深信你們是滿有良善，充足了諸般的知識，也能彼此勸戒。

羅馬書十六章 16 節

你們親嘴問安，彼此務要聖潔。基督的眾教會都問你們安。

哥林多前書第六章 7 節

你們彼此告狀，這已經是你們的大錯了。爲什麼不情願受欺呢？爲什麼不情願吃虧呢？

哥林多前書十章 24 節

無論何人，不要求自己的益處，乃要求別人的益處。

哥林多前書十三章 33 節

所以我弟兄們，你們聚會吃的時候，要彼此等待。

哥林多前書十二章 25 節

免得身上分門別類，總要肢體彼此相顧。

哥林多前書十六章 20 節

眾弟兄都問你們安。你們要親嘴問安，彼此務要聖潔。

哥林多後書十三章 12 節

你們親嘴問安，彼此務要聖潔。

加拉太書第五章 13 節

弟兄們，你們蒙召是要得自由，只是不可將你們的自由當作放縱情慾的機會，總要用愛心互相服事。

加拉太書第五章 26 節

不要貪圖虛名，彼此惹氣，互相嫉妒。

新約的「彼此」經文

加拉太書六章 2 節

你們各人的重擔要互相擔當，如此，就完全了基督的律法。

以弗所書四章 2 節

凡事謙虛、溫柔、忍耐，用愛心互相寬容。

以弗所書四章 25 節

所以你們要棄絕謊言，各人與鄰舍說實話，因為我們是互相為肢體。

以弗所書四章 32 節

並要以恩慈相待，存憐憫的心，彼此饒恕，正如神在基督裡饒恕了你們一樣。

以弗所書五章 19 節

當用詩章、頌詞、靈歌彼此對說，口唱心和地讚美主。

以弗所書五章 21 節

又當存敬畏基督的心，彼此順服。

歌羅西書三章 9 節

不要彼此說謊，因你們已經脫去舊人和舊人的行為。

歌羅西書三章 13 節

倘若這人與那人有嫌隙，總要彼此包容，彼此饒恕；主怎樣饒恕了你們，你們也要怎樣饒恕人。

歌羅西書三章 16 節

當用各樣的智慧，把基督的道理豐豐富富地存在心裡，用詩章、頌詞、靈歌，彼此教導，互相勸戒，心被恩感，歌頌神。

帖撒羅尼迦前書三章 12 節

又願主叫你們彼此相愛的心，並愛眾人的心，都能增長、充足，如同我們愛你們一樣。

帖撒羅尼迦前書四章 9 節

論到弟兄們相愛，不用人寫信給你們，因為你們自己蒙了神的教訓，叫你們彼此相愛。

新約的「彼此」經文

帖撒羅尼迦前書四章 18 節

所以，你們當用這些話彼此勸慰。

帖撒羅尼迦前書五章 11 節

所以，你們該彼此勸慰，互相建立，正如你們素常所行的。

希伯來書三章 13 節

總要趁著還有今日，天天彼此相勸，免得你們中間有人被罪迷惑，心裡就剛硬了。

希伯來書三章 13 節

又要彼此相顧，激發愛心，勉勵行善。

希伯來書十章 25 節

你們不可停止聚會，好像那些停止慣了的人，倒要彼此勸勉。既知道那日子臨近，就更當如此。

雅各書四章 11 節

弟兄們，你們不可彼此批評。人若批評弟兄，論斷弟兄，就是批評律法，論斷律法。你若論斷律法，就不是遵行律法，乃是判斷人的。

雅各書五章 9 節

弟兄們，你們不要彼此埋怨，免得受審判。看哪，審判的主站在門前了！

雅各書五章 16 節

所以你們要彼此認罪，互相代求，使你們可以得醫治。義人祈禱所發的力量是大有功效的。

彼得前書一章 22 節

你們既因順從真理，潔淨了自己的心，以致愛弟兄沒有虛假，就當從心裡彼此切實相愛。

屬靈爭戰的經文

以下是我在屬靈爭戰中一直使用的部分經文。我建議背記其中一些，使它們成爲我們手中有用的兵器來抵擋仇敵。

以弗所書六章 10~18 節

我還有未了的話：你們要靠著主，倚賴祂的大能大力，作剛強的人。要穿戴神所賜的全副軍裝，就能抵擋魔鬼的詭計。因我們並不是與屬血氣的爭戰，乃是與那些執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔爭戰。所以，要拿起神所賜的全副軍裝，好在磨難的日子抵擋仇敵，並且成就了一切，還能站立得住。所以要站穩了，用真理當作帶子束腰，用公義當作護心鏡遮胸，又用平安的福音當作預備走路的鞋穿在腳上。此外，又拿著信德當作籐牌，可以滅盡那惡者一切的火箭。並戴上救恩的頭盔，拿著聖靈的寶劍，就是神的道。靠著聖靈，隨時多方禱告祈求，並要在此儆醒不倦，爲眾聖徒祈求。

哥林多後書十章 3~5 節

因爲我們雖然在血氣中行事，卻不憑著血氣爭戰。我們爭戰的兵器，本不是屬血氣的，乃是在神面前有能力，可以攻破堅固的營壘，將各樣的計謀，各樣攔阻人認識神的那些自高之事一概攻破了，又將人所有的心意奪回，使它都順服基督。

馬太福音四章 1~11 節

當時，耶穌被聖靈引到曠野，受魔鬼的試探。祂禁食四十晝夜，後來就餓了。那試探人的進前來，對祂說：「你若是神的兒子，可以吩咐這些石頭變成食物。」耶穌卻回答說：「經上記著說：『人活著，不是單靠食物，乃是靠神口裡所出的一切話。』」魔鬼就帶祂進了聖城，叫祂站在殿頂上，對祂說：「你若是神的兒子，可以跳下去，因爲經上記著說：『主要爲你吩咐祂的使者，用手托著你，免得你的腳碰在石頭上。』」耶穌對牠說：「經上又記著說：『不可試探主你的神。』」魔鬼又帶祂上了一座最高的山，將世上的萬國與萬國的榮華，都指給祂看，對祂說：「你若俯伏拜我，我就把這一切都賜給你。」耶穌說：「撒但，退去吧！因爲經上記著說：『當拜主你的神，單要事奉祂。』」於是魔鬼離了耶穌，有天使來伺候祂。

詩篇一四九篇 6~9 節

願他們口中稱讚神爲高，手裡有兩刃的刀，爲要報復列邦，刑罰萬民。要用鏈子捆他們的君王，用鐵鐐鎖他們的大臣，要在他們身上施行所記錄的審判。祂的聖民都有這榮耀。你們要讚美耶和華！

屬靈爭戰的經文

路加福音十章 17~20 節

那七十個人歡歡喜喜地回來，說：「主啊！因你的名，就是鬼也服了我們。」耶穌對他們說：「我曾看見撒但從天上墜落，像閃電一樣。我已經給你們權柄可以踐踏蛇和蠍子，又勝過仇敵一切的能力，斷沒有什麼能害你們。然而，不要因鬼服了你們就歡喜，要因你們的名記錄在天上歡喜。」

約翰福音十章 10 節

盜賊來，無非要偷竊、殺害、毀壞；我來了，是要叫羊得生命，並且得的更豐盛。

使徒行傳十章 38 節

神怎樣以聖靈和能力膏拿撒勒人耶穌，這都是你們知道的。祂周流四方，行善事，醫好凡被魔鬼壓制的人，因為神與祂同在。

歌羅西書二章 14~15 節

又塗抹了在律例上所寫攻擊我們、有礙於我們的字據，把它撤去，釘在十字架上。既將一切執政的、掌權的擄來，明顯給眾人看，就仗著十字架誇勝。

雅各書四章 7 節

故此，你們要順服神。務要抵擋魔鬼，魔鬼就必離開你們逃跑了。

約翰壹書四章 4 節

小子們哪，你們是屬神的，並且勝了牠們，因為那在你們裡面的，比那在世界上的更大。

腓立比書二章 9~11 節

所以神將祂升為至高，又賜給祂那超乎萬名之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶穌的名無不屈膝，無不口稱耶穌基督為主，使榮耀歸與父神。

以弗所書一章 20~23 節

就是照祂在基督身上所運行的大能大力，使祂從死裡復活，叫祂在天上坐在自己的右邊，遠超過一切執政的、掌權的、有能的、主治的和一切有名的，不但是今世的，連來世的也都超過了。又將萬有服在祂的腳下，使祂為教會作萬有之首。教會是祂的身體，是那充滿萬有者所充滿的。

以弗所書二章 6 節

祂又叫我們與基督耶穌一同復活，一同坐在天上。

屬靈爭戰的經文

使徒行傳二章 34~35 節

大衛並沒有升到天上，但自己說：「主對我主說：你坐在我的右邊，等我使你仇敵作你的腳凳。」

希伯來書二章 14~15 節

兒女既同有血肉之體，祂也照樣親自成了血肉之體，特要藉著死，敗壞那掌死權的，就是魔鬼，並要釋放那些一生因怕死而為奴僕的人。

啓示錄十二章 10~12 節

我聽見在天上有大聲音說：「我神的救恩、能力、國度，並祂基督的權柄，現在都來到了，因為那在我們神面前晝夜控告我們弟兄的，已經被摔下去了。弟兄勝過牠，是因羔羊的血和自己所見證的道。他們雖至於死，也不愛惜性命。所以諸天和住在其中的，你們都快樂吧！只是地與海有禍了，因為魔鬼知道自己的時候不多，就氣忿忿地下到你們那裡去了。」

約翰壹書三章 8 節

犯罪的是屬魔鬼，因為魔鬼從起初就犯罪。神的兒子顯現出來，為要除滅魔鬼的作為。

師資訓練

實際應用:

欲知不久的將來是否有《路加福音第十章》課程計劃開設，請上 www.house2house.tv 網站，查看「聚會」(Events) 頁。

實際應用:

我們每年為訓練者開設《路加福音第十章》課程兩、三次，由訓練者將它帶到自己的地區。如果你早已投入成立教會的工作，也有興趣，請與我們聯絡：
www.house2house.tv

為何作師資訓練 (Training the Trainers) ?

全國各地持續有故事傳到「家教會事工團」辦公室，述說神怎樣帶領人成立教會，無論是在家裡、辦公室、醫院、咖啡館或工廠，它們在全國各地自動冒出來。「家庭教會」漸漸成為流行話，挑起各地基督徒的興趣，無論他們的背景是什麼。甚至世俗媒體也開始驚奇而留意了！「圍牆以外」的教會正開始發揮影響力！

我們製作這本《家庭教會成立手冊》的起因是：「家教會事工團」的同工接到許多求助信函，詢問該怎樣成立教會。既然我們不可能一一回覆數量龐大的電話和電子郵件，所以我們決定製作某種書面教材。起初的書名暫定為《正確成立家庭教會》(Getting Started Right)；我們很快地把它改為《家庭教會成立手冊》(Getting Started)，因為我們最不想做的，就是傳達給人一種「我們擁有一切答案」的印象。

同時，在奧斯汀這裡大約同一時期，我們也察覺到真的需要訓練人來成立教會。於是我們開設了一個植堂者的培訓課程，稱為《路加福音第十章》。我們以沃夫根·辛森在德國和瑞士率先提倡的一項觀念為基礎，不過主要還是用我們為《家庭教會成立手冊》所製作的教材。接著這問題來了，「我們怎樣把透過《路加福音第十章》而學到的功課，傳播到本國的其他地區呢？」《路加福音第十章》在奧斯汀這裡要上一系列的週末特會，其實並不適合大家從全國各地前來上課。於是產生了「師資訓練」的構想。

「師資訓練」背後的概念是幫助人有能力使用《家庭教會成立手冊》的教材，來訓練一批又一批的人出去成立教會網絡。它也比較深入地探討一個家庭教會網絡發展時，會出現的某些實際問題。再說一次，我們不敢自以為擁有一切答案。我們所處的地位，都是需要聽見神的聲音來處理我們自己本地的情況，而我們最不想、也最不需要的，就是某種規格劃一的「切餅乾器」作法 (cookie cutter approach)。盼望我們多年來所學到的一些原則，能對某些人有所幫助。

《家庭教會成立手冊》連最年輕的基督徒也能使用，任何人都能在他的家裡或上班地點成立教會。我們有些管理教會的青年，才信主三個月左右。另一方面，「師資訓練」是為那些蒙召出去分殖教會的人而設計的。一個人是否必須先有成立家庭教會的經驗，才有資格出去訓練別人照樣做呢？的確，有實務經驗大有幫助，因為那使你更可以信賴，也因為你是從經驗來談，不只是頭腦知識而已。不過，我們明白聖靈的心意，對某些人而言，他們在家庭教會方面的第一次經驗，也許就是召聚一群人來學習這本教材呢！

師資訓練

何謂《路加福音第十章》課程？

在世界各地，神藉著自然發生、由平信徒帶領的植堂運動來拓展祂的國。《路加福音第十章》課程的目的，是要裝備、訓練普通人出去成立教會。

- 我們所開設的《路加福音第十章》課程，是在三個月期間總共六個週末的一系列特會，實際上是每隔一個週末舉行。大家似乎能適應這樣的安排。
- 在後勤學的層次，我們某個週五晚上一起吃飯而開始特會，然後上到週六下午三、四點。這團體刻意保持規模小，好讓彼此能積極互動，而且可能的話，總是探討非常實用的事。
- 費用維持最低收費，外地人被安排住在別人的家裡。我們有一位很有恩賜的青少年來自我們的一間教會，他包辦週五晚上和週六中午的兩餐伙食，很快就成了我們聚會的重頭戲了！
- 我們不為課程訂下具體費用，因為那可能會阻礙某些重要人物來加入我們；相反地，我們遵行沃夫根的構想，建議大家把與我們相處期間的什一奉獻給《路加福音第十章》課程。我們不知道那是否會讓某些人失去興趣，不過它似乎很管用。有人沒付一毛錢，有人則付了相當多。
- 氣氛很低調，親密的關係發展出來。每一週，聖靈都在我們中間大力運行。我們的計畫常常必須改變，因為聖靈降臨，做出和我們預期不同的事，祂也獲准在我們中間自由掌權。

以下簡短描述我們所涵蓋的內容：

《路加福音第十章》課程表

第一週末

週五晚上

以吃飯開始

教導大圖畫——世界各地家庭教會運動的故事（《家庭教會成立手冊》第三節）

分成家庭教會，也就是說，每組十到十二人。查考使徒行傳十三章 1~4 節，運用查經方法二（《家庭教會成立手冊》第十一節）。帶出神如何引領、兩位以上的領導人、先知等等原則

簡短教導如何傾聽神的聲音——然後兩人一組，彼此說預言

師資訓練

週六上午

敬拜，傾聽神的聲音

教導何謂教會？（《家庭教會成立手冊》第四節）

三個類型的教會——普世、城市、家庭

分成家庭教會。查考使徒行傳二章 41~47 節，查看家庭教會裡發生的事——使用互動法（請看第十一節）

分成「生命轉化小組」（Life Transformation Group）作為交賬團體的模式（二、三人的小組，使用「教會倍增夥伴」的教材——請看《家庭教會成立手冊》第十節）。

午餐

《教會繁殖: 靈風巨浪》VCD（可向美南浸信會取得：請撥號盤 美國 1-877-891-5793, ext. 20 國際 1-206-203-6075, ext 20）

第二週末

週五晚上

吃飯

教導屬靈爭戰和禱告行走（《家庭教會成立手冊》第七節）

團體活動：花時間積極讚美、禱告、爭戰。我們建議同聲開口禱告。使徒行傳四章 24 節，「他們聽見了，就同心合意的、高聲向神說。」

週六上午

敬拜，傾聽神的聲音

教導「大疏忽」（《家庭教會成立手冊》第六節）

團體活動：領人歸主。討論怎樣不用宗教行話，保持簡單。分成兩人一組，每個人都要在兩分鐘內不用任何基督教術語而帶領同伴信主

討論洗禮和門徒訓練

午餐

怎樣帶領人領受聖靈的填裝

師資訓練

第三週末

週五晚上

吃飯

積極禱告爭戰

成立家庭教會的方式（《家庭教會成立手冊》第八節）。這可以作為一段見證時間，由那裡的人分享他們怎樣成立家庭教會

小組討論：每個人怎樣能自然地成立家庭教會（例如與他們的孩子、上班時等等），強調向非信徒傳福音

週六上午

敬拜，傾聽神的聲音

分成家庭教會，以互動式查經法查考哥林多前書九章 19~23 節

教導路加福音第十章（《家庭教會成立手冊》第九節）

簡短教導，然後是團體活動：為病人禱告

簡短教導，然後是團體活動：為得釋放禱告

午餐

教導如何看出聖靈幾時動工

生命轉化小組

小組動力——如何帶動或引導一個聚會

師資訓練

第四週末

週五晚上

吃飯

你們聚會的時候（《家庭教會成立手冊》第十一節）

家庭教會活動——查考哥林多前書十四章 26 節到該章末了

小組動力——如何帶動或引導一個聚會

週六上午

教導如何在聚會中傾聽聖靈的聲音、以及運用聖靈的恩賜

團體活動——分成小組，要小組的每位成員自行查考不同的上行之詩（詩篇一二〇～一三四），查看如何進到神面前，並與小組分享

開放式聚會，將哥林多前書第十四章的原則付諸實行

午餐

討論有關領導與權柄的事

第五週末

我們邀請某位具有強大先知職事、也正在植堂的人前來。我會建議：在這套課程中的某個週末，請一位在植堂方面經驗豐富的外界人士來，這是好的。你也應該涵蓋「DNA 與快速倍增」的教材（第五和十二節）。

師資訓練

第五週末

我們邀請某位具有強大先知職事、也正在植堂的人前來。我會建議：在這套課程中的某個週末，請一位在植堂方面經驗豐富的外界人士來，這是好的。你也應該涵蓋「DNA 與快速倍增」的教材（第五和十二節）。

第六週末

週五晚上

吃飯

教導內在醫治的原則

分成小組，為彼此的需要禱告

週六上午

財務：討論在家庭教會的情境中，如何處理財務問題（《家庭教會成立手冊》第十三節）。解釋《路加福音第十章》課程的財務狀況——有多少錢進來，要支付多少開銷等等。由團體作出該如何處理餘額的決定。

何去何從？（《家庭教會成立手冊》第十四節）每一位上了這課程的人，要怎樣應用他們所學到的東西呢？禱告，等候主。

彼此服事並禱告。差派出去

午餐

《教會繁殖: 靈風巨浪》VCD

最後挑戰：實地去做大家所學到的事

上述是我們計劃的課程表。實際上，「生命轉化小組」通常因為時間不夠而沒有去做，否則所有的教材都涵蓋了。週六午餐以後，基本上是保留給聖靈所強調的事，無論是什麼。從頭到尾，我們都歡迎聖靈突然打斷並改變課程表，而祂也經常那麼做！那裡有很多針對個人的服事（也用來作為教導工具）。

從時間表上顯然可以看出，課程相當強調說預言。其中有些是刻意的——有些是聖靈以外來的事奉形式添上的。「節目是聖靈沒有帶領時所發生的事」（沃夫根·辛森）。在我們的教會裡，重要的是我們要知道如何認出聖靈、並且順從祂的引領。

師資訓練

《路加福音第十章》課程關鍵

以下指標有助於使課程盡可能有果效。

類似家庭教會

我們盡可能使氣氛類似家庭教會。它在家裡舉行；非常不拘形式；我們盡可能分成小組，通常是以家庭教會那樣的大小。有很多吃飯聯誼的時間。因為家庭教會裡的每件事，都應該容易示範和重現，所以我們的敬拜不是預先計劃好的，而是自然發生的。惟一不像家庭教會的是，有比較多教導是從前面來的。時間有限，勢所難免，不過即便如此，大家還是可以自由地打斷，而且往往一段教導時間會因著即興的討論而結束。

進行中的每件事都用作教導工具

我們想確定每件事都被用作教導工具。因此比方說，如果一個聚會朝某一方向進行，我們就要試著說明為何它往那方向而去。我們為何以這種方式帶領？我們為何這時刻中止、進入服事，而不是等稍後再做呢？我們如何傾聽聖靈的聲音？我們為何進入爭戰？只要可能，都拿進行中的事來教導家庭教會原則。

順從聖靈

雖然我們每堂課都有預先計劃的議程，但是無論聖靈幾時選擇突然打斷，祂都可以自由去做（祂經常如此行！）再說一次，我們上課的時間，需要示範教會應如何管理。因此，如果聖靈似乎要我們花比原先計劃還多的時間，單單等候主，傾聽祂所給的預言或異象，我們就要那麼做，即使那可能意味著某些教導必須縮短。或者，如果我們察覺到某個情況需要服事，我們就把原來的計畫擱下，優先處理那件需要；然後再以它為例，說明如何在一個家庭教會的環境中服事。

實用

這項課程盡可能實用，只要可能，總會加強學員所學到的技巧。如果上課的主題有一項實際應用，那麼我們務必在那個時間和地點操練。例如，上完屬靈爭戰以後，我們就會花很多時間積極讚美與爭戰，接下來幾週反複去做。到了課程結束時，禱告時間很自然地會看到所有的人站起來，有的在房間裡踱步，同聲向神呼求，禱告衝到天上。神的同在令人敬畏！

多樣化

上課內容盡可能多樣化。如果一個主題能藉由互動式查經來教導，我們就偏好那麼做。我們盡力決不讓人無聊。（這你就得問來上課的人了，看看我們那方面有沒有成功！）有很多吃飯聯誼分享的時間，也總有人在飯後留下來繼續聊。教導時間總是用很多故事來說明。

上完課程後的意見指出，對於出席者的生命而言，那是意義非常重大的一段時期。盼望能有許多教會因此而成立。

資源

資源

書籍

Missionary Methods 《宣教方法》	Roland Allen 羅蘭·艾倫
The Church Comes Home 《教會返家》	Robert and Julia Banks 羅伯與茱麗亞·班克斯
Simply Church 《只是教會》	Tony and Felicity Dale 東尼與菲莉西緹·戴爾
How to Meet 《如何聚會》	Gene Edwards 金恩·愛德華茲
The Church in the House 《家庭教會》	Robert Fitts 羅伯·費茲
Saturation Church Planting 《滲透式植堂》	Robert Fitts 羅伯·費茲
Church Planting Movements 《教會繁殖》	David Garrison 葛大衛
The Naked Church 《赤裸的教會》	Wayne Jacobsen 韋恩·雅各森
House Church Networks 《家庭教會網絡》	Larry Kreider 賴瑞·柯萊德
God's Simple Plan for His Church 《神為教會制定的簡單計畫》	Nate Krupp 奈特·柯拉普
The Way Church Ought to Be 《教會該有的樣子》	Robert Lund 羅伯·藍德
The Open Church 《開放的教會》	James Rutz 詹姆士·魯茲
Houses that Change the World 《改變世界的家》	Wolfgang Simson 沃夫根·辛森
Rethinking the Wineskin 《再思裝酒皮袋》	Frank Viola 法蘭克·韋奧拉

雜誌

《家教會事工團》雜誌 (House2House Magazine)
(512) 282-2322 或洽 www.house2house.tv 訂購

VCD

《教會繁殖: 靈風巨浪》 (Church Planting Movements: Like a Mighty Wave) ——請洽
美國 1-877-891-5793, ext. 20 國際 1-206-203-6075, ext 20)